

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

१८४६

क्रम संख्या

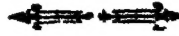
६६८

काल न०

५१५

खण्ड

જૈનદર્શન

લેખક—

ન્યાયવિશારદ—ન્યાયતીર્થ

શ્રી-ન્યાયવિજયજી મહારાજ.

દ્વિતીય સંસ્કરણ.

ગીર સં. ૨૪૫૬] ધર્મ-સંવત્ ૯ [વિ. સં. ૧૯૮૬

પ્રતિસંખ્યા ૧૦૦૦

પ્રકાશક—

શ્રીકૈ.ન.કુવકસંઘ,
ધડીયાળી પોળ, વડોદરા.

મુદ્રક—

વડોદરા, લુહાણામિત્ર સ્ટીમ પ્રેસમાં
અંબાલાલ વિ. ઠક્કર લેખક માટે
છાપી પ્રસિદ્ધ ક્યુ. તા. ૧-૧૦-૩૦

આ ' અમૂલ્ય ' પુસ્તકમાં મળેલી મદદ.

૬૫)	સુરત (નવાપરા) જૈન ઉપાશ્રયના જ્ઞાનખાતાના		
૫૧)	શૈલ દલીચંદ વીરચંદ	સુરત (નવાપરા)	
૪૧)	„ રતનચંદ રાયચંદ	„	„
૨૦)	„ કલ્યાણુચંદ દેવચંદ	„	„
૨૦)	„ કશ્વનાથ જોષાજી	„	„
૧૭)	„ નમીનદાસ લાલચંદ	„	„
૧૭)	„ લાલાજી રામજી	„	„
૧૭)	„ ઘેલાજીદ દેવચંદ	„	„
૧૫)	„ ઉદ્દેરામ વનાજી	„	„
૧૫)	„ ચુનીલાલ કસ્તૂરચંદ ચોકસી	„	„

ભૂમિકા.

ભગવાન મહાવીરના* નામથી દુનિયાનો કયો વિદ્વાન અભણ્યો હશે ? ઇતિહાસના અજવાળામાં પ્રકાશતા આ મહાપુરૂષને, સંસારનો કોઈ પણ મનુષ્ય કાલ્પનિક વ્યક્તિ તરીકે માની શકે તેમ નથી. તેમના સમ્બન્ધમાં શિલાલેખો અને ચિત્રો સિવાય બીજાં પણ અનેકાનેક સર્વાંગમ્ય ઐતિહાસિક પ્રમાણો જગ-જાહેર છે.

બૌદ્ધ ધર્મશાસ્ત્રો-પિટક ગ્રન્થો પણ મહાવીર ભગવાનને લગતી કેટલીક હકીકતો રજૂ કરે છે. વેદ, પુરાણ, સ્મૃતિ અને દાર્શનિક સાહિત્યમાંથી પણ જૈનધર્મસંબન્ધી અનેક બાબતો ઉપલબ્ધ થાય છે.

* મહાવીર ભગવાનનો પરિચય આપનાર સહુથી પ્રાચીન પત્થર ઇતિહાસવિદ્વાવારિધિ શ્રીયુત પં० ગૌરીશંકર હીરાચંદ્રજી દ્વારા સન્ ૧૯૧૨ માં શોધી કાઢેલો અજમેરના મ્યુઝિયમમાં મોબૂદ છે. તે પત્થરમાં આ પ્રકારે લખ્યું છે-

“ જોરા ચ મગવતો ચતુરાસિતિચલે કા ચે જાલા-
માલિનિચે રંનિચિઠ માજિજમિકે ”

આ શિલાલેખ મહાવીર દેવના નિર્વાણથી ૮૪ વર્ષ પછીનો છે. આ લેખમાં બતાવેલી ‘ માજમિકા ’ નગરી તેજ છે કે જે, મેવાડની પુરાણી રાજધાની હતી. તે નગરીનાં ખડેર અત્યારે પણ ‘ ચિતોડ ’ થી પશ્ચિમમાં આઠ માઇલ પર હયાત છે, જે, ‘ નગરી ’ એ નામથી ઓળખાય છે.

અઠી હજાર વર્ષ ઉપર થયેલા તીર્થ કરના મહાવીરે કાંઈ નવો ધર્મ ઉપજાવ્યો નથી, કિન્તુ તેઓના પૂર્વે થઈ ગયેલા-

+ દરેક યુગમાં^૧ ચોવીશ ચોવીશ તીર્થ કરો^૨ હોવાનું જૈન-શાસ્ત્રમાં બતાવ્યું છે. જૈનદર્શનમાં વિશેષદષ્ટિએ તીર્થ કર દેવને ઇશ્વર માનવામાં આવ્યા છે. એનું કારણ એ છે કે-એઓ જન્મ-થીજ અહિંસુત જીવનધારક હોય છે, અને સ્વયમ્બુદ્ધ હોય છે, અને પૃથ્વીસાની અવસ્થામાં મોક્ષધર્મના મુખ્ય સૂત્રધાર હોય છે. મુમુક્ષુઓ પ્રાયઃ એઓના શરણાશ્રિત થઈને મુક્ત થાય છે. એઓની વ્યાખ્યાન-પરિપદ્ધમાં સર્વજ્ઞો પણ પધારે છે. દુનિયાનાં ધર્મશાસ્ત્રો એમની વાણી પર સરજાય છે.

સામાન્યદષ્ટિએ તો સર્વ મુક્ત આત્માઓ ઇશ્વર છે, એ વાત 'મુક્તિના' પ્રકરણમાં વાંચનાર જોશે.

૧ આ સ્થળે 'યુગ' શબ્દથી જૈનશાસ્ત્રોમાં બતાવેલા 'અવ-સર્પિણી' અને 'ઉત્સર્પિણી' એ નામના બે મોટા કાલના વિકાસો લેવા. આ સંબંધી હકીકત આ પુસ્તકના ત્રીજા પૃષ્ઠની નોટમાં જુઓ.

૨ 'તીર્થ' કર 'શબ્દની વ્યાખ્યા આ પુસ્તકના બીજા પૃષ્ઠમાં આપી છે.

૩ કેવલજ્ઞાનિઓને કંઈ પણ જાણવાનું બાકી નથી. જેટલું જ્ઞાન તીર્થ કરને, તેટલું, કેવલીને. છતાં તેઓ તીર્થ કરની વ્યાખ્યાન-પરિપદ્ધમાં પધારે છે, તેનું કારણ એ છે કે તીર્થ કરદેવનું એવુંજ પ્રબલ પુણ્યસાત્રાન્ય છે કે સર્વજ્ઞ-કેવલજ્ઞાનિઓ પણ તેઓના વ્યાખ્યાનમાં જવામાં ઔચિત્ય સમજે છે.

તેઓના જેવા-કેવલજ્ઞાની મહાપુરુષો (વીર્ષકરો) થી ઉત્તરોત્તર પ્રકાશમાં આવતા સનાતન પવિત્ર ધર્મનો પુનર્વિકાસ કર્યો છે.

જૈનધર્મનું સાહિત્ય (Literature) ઘણા બહોળા પ્રમાણમાં છે, ફરક વિષયના અન્યોથી સાંગોપાંગ છે. જૈનોના સંસ્કૃત સાહિત્યની મહત્તા બતાવતાં જર્મન ડૉ. હર્ટલે પોતાના લેખમાં જણાવે છે કે—

“ Now what would Sanskrita poetry be without this large Sanskrita literature of the Jains ! the more I learn to know it, the more my admiration rises. ”

(Jain Shasana Vol. I No. 21.)

અર્થાત—‘ જૈનોના મહાન્ સંસ્કૃત-સાહિત્યને અલગ પાડવામાં આવે તો સંસ્કૃત કવિતાની શી દશા થાય ! આ વિષયમાં મને જેમ જેમ વધુ જાણવાનું મળે છે, તેમ તેમ મારા આનન્દયુક્ત આશ્ચર્યમાં વધારો થતો જાય છે. ’

જૈનધર્મના અનુયાયિઓમાં મુખ્ય બે કાંટાઓ પડેલા છે—શ્વેતામ્બર અને દિગમ્બર. ક્રિયાકાંડ અને ચારિત્ર-વ્યવહાર-સંબંધી મતભેદોને બાદ કરતાં એ બન્ને કિરકાઓનું ધર્મ-સાહિત્ય કે દર્શન-સાહિત્ય પ્રાયઃ પૂર્ણ* સમાન છે.

* “ એવં શ્વેતામ્બરૈસ્તુલ્યમાચારૈ ર્દેશતે ગુરૌ ।

શ્વેતામ્બરમણીતાનિ તર્કશાસ્ત્રાણિ મન્વતે ” ॥

જૈનદર્શન સ્વતન્ત્ર દર્શન છે. એ વાત તો આજના દુરો પીય સ્કૉલરો પણ મુક્ત કંઠે વહી રહ્યા છે. જર્મન વિદ્વાન્ ડૉ હર્મન યાકેબી કહે છે કે—“ In conclusion let me assert my conviction that Jainism is an original system, quite distinct and independent from all others; and that, therefore it is of great importance for the study of philosophical thought and religious life in ancient India ”

(Read in the Congress of the History of Religion)

—‘ અન્તમાં મને મારો થયેલો નિશ્ચય જણાવવા છો કે-જૈન ધર્મ એ મૂળ ધર્મ છે, સર્વ દર્શનોથી તદ્દન જુદો છે અને સ્વતંત્ર છે. પ્રાચીન ભારતવર્ષના તત્ત્વજ્ઞાન અને ધાર્મિક જીવનના અભ્યાસ માટે તે ઘણો અગત્યનો છે ’

“ स्याद्वादविद्याविद्योतात् प्रायः साधर्मिका ब्रम्हो ।”

x x x x

—પડ્દર્શનસમુચ્ચય, રત્નગોખરસરિ.

ભાવાર્થ એ છે કે-‘ જિયોને મુક્તિ મળે નહિ, ‘ શરીરધારી કેવલજ્ઞાનિએ ભોજન કરે નહિ ’ એ વગેરે બાબતો અને ‘ વસ્ત્રો ન પહેરવાં, ’ પિંછી રાખવી એ વગેરે સાધુના વ્યવહારો સિવાય બાકી બધું પ્રાયઃ શ્વેતામ્બર અને દિગમ્બર સંપ્રદાયમાં સરખું છે. એક-બીજાનાં તર્કશાસ્ત્રોને એઓ માન આપે છે. જૈનધર્મનો મુખ્ય સિદ્ધાન્ત જે સ્વાદ્વાદ, તેને એઓ બંને એક સરખા ઉત્સાહથી પ્રતિ-પાદન કરનારા છે. આથી એઓ પરસ્પર સાધર્મિક છે.

ઇટાલિયન વિદ્વાન ડૉ. એલ. પી. ટેસીટોરી પોતાના એક વ્યાખ્યાનમાં જૈનદર્શનની શ્રેષ્ઠતા જણાવતા કહે છે કે—

“ જૈન વર્ણન બહુત હી ઝુંઘાં પૈકિ કા હૈ । ફક્તકે મુક્ય તરફ વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર કે આધાર પર રહે હુય હૈં , વેસા યેરા અનુમાન હો નહીં, પૂર્ણ અનુમત્ત હૈ । ક્યાં ક્યાં વદાર્થ-વિજ્ઞાન આગે સદતા જ્ઞાના હૈ, જૈનધર્મ કે સિદ્ધાન્તોં કો નિરૂ કરતા હૈ । x x x ” અસ્તુ.

જૈનસાહિત્ય અધારામાં પડ્યું રહેવાથી અને પ્રકાશમાં આવતા યા આવેલ અર્થોનો સર્વત્ર પ્રચાર નહીં થવાથી, મોટા મોટા વિદ્વાનો પશુ જૈનધર્મનાં તત્ત્વોથી અપરિચિત યા થોડા પરિચિત રહેલા બેવાય છે. આ સિવાય આમ હોવામાં બીજું પશુ કારણ જણાય છે. તે એ છે કે-પોતાના પક્ષના અનુચિત મોહમાં ફસાયલા કેટલાકો, ટુંકી દૃષ્ટિના પારણામે દરેકના તત્ત્વ-અર્થો અવલોકવાની ઉદાર વૃત્તિ ન ધરાવતા હોઇ જૈન અર્થોના તત્ત્વમય વાચનથી વંચિત રહી જાય છે.

પરંતુ હું બળપૂર્વક કહી શકું છું કે, ભારતીય દર્શનોનો અભ્યાસ જૈન સિદ્ધાન્તોના અભ્યાસ વગર ઘણો અધૂરો છે. અને તટસ્થ ભાવે કહી શકું છું કે, જૈન ધર્મના તાર્કિક અર્થોનું અધ્યયન જ્ઞાનવર્ધક થવા સાથે આત્મ-શાંતિનો માર્ગ શોધવામાં પણ સરસ ઉપયોગી થઇ પડે તેમ છે.

જેઓ સંસ્કૃતના અભ્યાસી નથી, અથવા અદ્ય અભ્યાસી છે, તેઓની-જૈનધર્મનાં તત્ત્વોનો ટૂંક સાર જાણવાની-ઉત્કંઠાનો પોકાર ઘણી વખત સાંભળવામાં આવે છે. અને એઓને માટે યોગ્ય સાધન સંપાદન કરી આપવામાં ઘણી વખતે

મુરકેલી પડે છે. આ સિવાય, અન્યદર્શનવાળા જિજ્ઞાસુ મહા-
શયેને દૂંકમાં સુગમ રીતે જૈનતત્ત્વો સમજાવવાનું સાધન
મેળવી આપવું ખાસ જરૂરનું જણાય છે.

આથી ભારી શક્તિ પુરતો મેં આ પ્રયાસ સેવ્યો છે.
બુદ્ધિગત અને કૃતિગત દોષોને લીધે ખામીઓ તો અનેકા-
નેક રહે જ; છતાં ય થોડે-ઘણે અંશે આ અદ્ય પ્રયત્ન પણ
એ ઉપકારક નિવડશે, તો મારા મનઃપ્રસાદનું શું પૂછવું !

આ નિબંધને સાધારણ બુદ્ધિના પણ કેમ સમજી શકે,
એવો ધરાદો લેખની પૂર્ણાહુતિ સુધી રહ્યો છે. અને અત્યેવ
લેખની અંદર કોઈ વિવેચન વધી ન જાય. એ વાતનો ખ્યાલ
રાખવામાં આવ્યો છે; તેમ જ સરળ ભાષા વાપરવાનું પણ
વિસ્મરણમાં ગયું નથી. છતાં કોઈ કોઈ સ્થળે વિષયની ગહનતા-
ને લીધે સ્પષ્ટીકરણ કરવા જતાં કંઈક વધુ વિવેચન-જે આ
લઘુ લેખને માટે યોગ્ય ન લેખાતું હોય-થઈ ગયું હોય, અને
વિષયની કઠિનતાને લીધે કઠિન ભાષા આવી ગઈ હોય, તો
તેટલી વિષમતા સહન કરી લેવાનું વાચક મહાશયોને પ્રાર્થવા-
માં આવે છે.

આ લેખમાં, જૈનના ફિરકાઓના મતભેદો પૈકી કોઈ
મત-વિશેષના પક્ષ તરફ ખેંચવામાં આવ્યું નથી. હું ન
ભૂલતો હોઉં તો મારે ચોખ્ખા શબ્દોમાં જણાવી દેવું જોઈએ
કે-પ્રવેતામ્બરોને જ નહિ, દિગમ્બરોને જ નહિ, કિન્તુ સમગ્ર
જૈનસંસારને પોતાનાં અભિમત તત્ત્વો સિવાય બીજું કંઈ પણ
આ પુસ્તકમાં નહિ દેખાશે.

આની અંદર બતાવેલા સિદ્ધાન્તો મધ્યસ્થદષ્ટિએ વાંચ-

નાર કોઈ પણ દર્શનવાળા વિચક્ષણોને પ્રાપ્ત સમ્મત થાય તેવા છે; એમ માફ માનવું છે. પારિભાષિક શબ્દો (Technical words) દેખી, સંકુચિત વૃત્તિ ન કરતાં તેના ભાવાર્થ ઉપર મનન કરવું એ વિચારકોનું કામ છે. હું માનું છું કે-કેટલીક બાબત એવી છે કે જે કેટલાકોને મંબૂર નહિ હોય. પરંતુ એવી બાબત બતાવવામાં પણ પ્રતિપાદકશૈલી સિવાય બીજી શૈલી ઉપયોગમાં લીધી નથી.

એ ખાસ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ કે તત્ત્વજ્ઞાનના ક્ષેત્ર પર કોઈની માલિકીની છાપ નથી; એનો કોઈએ ઇજારો લીધો નથી. સહુ કોઈ મનન-નિદિધ્યાસનદ્વારા કોઈ પણ સમાજના કહેવાતા તત્ત્વજ્ઞાનના ક્ષેત્રને પોતાનું કરી શકે છે. કુલધર્મના તત્ત્વજ્ઞાનને જ માન આપવું અને અન્ય તત્ત્વજ્ઞાનનાં ક્ષેત્રો ઉપર નજર સરખી પણ ન કરવી એ ઉદાર વૃત્તિ ન બહુાથ. સત્ય મેળવવાનો મૂલાધાર “ સાચું તે માફ ” એ ભાવના પર અવલંબિત છે. એ ભાવનાને ખીલવ્યા વગર અજ્ઞાનરૂપ અન્ધકારમાંથી પસાર થવું અશક્ય છે. સત્ય સર્વત્ર અનિયંત્રિત, નિરાબાધપણે વ્યાપક છે. જે જે વાડમથ સત્યપૂત છે, તે સંસારભરની સમ્પત્તિ છે. તેનો હોગવટો કરવાને જગત્તો કોઈ પણ પ્રાણી હકદાર છે.

કોઈ પણ તત્ત્વજ્ઞાનનું પુસ્તક શોધકબુદ્ધિથી અને તુલનાત્મકદૃષ્ટિએ અવલોકન કરાય, ત્યારેજ, એક-બીજાનાં તત્ત્વો પરસ્પર કેટલે લગી સમતા ધરાવે છે એ પારખી શકાય. ઘણી વખતે, એમ બને છે કે, વિરૂદ્ધ દેખાતા એક-બીજાના વિચારોમાં શુષ્ક રહેલું સામ્ય જોવાતું નથી. અને એથી મત-

દુરાગ્રહ બંધાતાં કલહ-કોલાહલ વધી જઇ પરિણામે પ્રભક્રીચ
જીવનમાં અશાન્તિ પથરાય છે.

ખીજના વિચારોને પોતાના વિચારોથી વિરૂદ્ધ જતા
જોઇ એકદમ ઉરકેરાઇ જવું એ માનસિક નિર્બલતા છે. કોઇના
સિદ્ધાન્તને સહમત થવાનું ન બની શકે, તો તે સિદ્ધાન્ત
ઉપર તેની સાથે સભ્યતાથી વાદ-પ્રતિવાદ ન કરતાં, ઉન્મત્ત-
તાથી ચિદાઇ રહ્યાં અફળાવું અને ઝઘડવું એ સભ્યતાની
દુનિયામાંથી ભાગવા બરાબર છે.

અનાદિ-અનન્ત સંસારમાં સર્વના સર્વ વિષયોમાં
સમાન વિચારો કદાપિ થયા નથી અને થવાના નથી.
જગત વિચિત્ર છે. મતભેદ અનાદિ કાળથી ચાલ્યા આવે છે
અને હમેશાં ચાલતા રહેવાના જ. એથી ગભરાવાનું ન હોય.
પણ જેને સત્યની જિજ્ઞાસા છે તેણે તો સામ્પ્રદાયિક દુર્મોહ
અને મતદુરાગ્રહ મૂકી દઇ પોતાની મધ્યસ્થ વૃત્તિને ધૂળ કેળ-
વવી જોઇએ. અને શુદ્ધ વિચાર-દષ્ટિથી પોતાના મન્તવ્યનો
પરામર્શ કરતાં તેમાં ભૂલ જણાય તો તેનો ત્યાગ કરવામાં સંકોચ
ન રાખતાં નિર્દોષ જણાતો સિદ્ધાન્ત યા માર્ગ તુરંત અપત્યાર
કરવો જોઇએ. સરલવૃત્તિ અને શુભચાહકતાનો શુભ આત્મવિકાસ-
ની પ્રથમ ભૂમિકા છે. એ આત્માના નૈતિક બળની જળદળતી
બોલત છે. ઘણી વખતે મનુષ્ય રૂઢિ અને રીત-રિવાજોને સિદ્ધાન્ત
અને ધર્મનાં તરવો માની બેસે છે. આ અજ્ઞાન દશા છે. એનો
દારૂણ એપ ફેલાતાં સમાજમાં અને દેશમાં વેર-વિરોધનો
ભયંકર રોગચાળો ફાટી નિકળે છે. સત્યના જિજ્ઞાસુએ
આ બાબતમાં બહુ સાવધ રહેવું જોઇએ, બહુ સતર્ક

રહેવું જોઈએ. અને બુદ્ધિ—સંસ્કારના બળથી મૂલ માર્ગને, ધર્મના મૂળ સિદ્ધાન્તોને પૃથક્કરણપૂર્વક તેના ખરા સ્વરૂપમાં ઝાળખવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કિન્તુ ખાસ વાત એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે ધર્મ—ભેદ કે વિચાર ભેદના કારણે કેઈ સાથે વૈર-વિરોધ ન કરીએ. વિરૂદ્ધ-મતવાદી પણ આપણા ભાઈ જ છે. તેમની સાથે પણ મૈત્રીભાવ જ રાખવો ધટે. “મિત્રો મે સઢવમૂપસુ ચેરં મઢસં ન કેળઈ” એ જીવનનો મહાત્મ્ય મુદ્દાલેખ છે. જગત તો અનાદિથી (વચિત્ર દબનું) આલ્યા કરે છે. એથી પરના કારણે આપણે શા સાડ પોતાના ચિત્તનં કલુષિત બનાવણું! કેઈ પણ દર્શન કે સમ્પ્રદાય-માં ધર્મ-આકાશ માટે કે સમ્પ્રદાયની પુષ્ટિ ખાતર રાગ-દ્વેષ પોષવાનું કે વૈર-વિરોધ કરવાનું કશું જ નથી. હુનિયાના તમામ ધર્મોના સાર એક જ છે. અને તે. રાગ-દ્વેષને દૂર કરી, પ્રાણી માત્ર સાથે મૈત્રી-ભાવને કેળવી આત્મશુદ્ધિ કરવાનું દૂરમાવે છે. સત્યનો જિ જ્ઞાસુ, આહિ તે મજહબનો હોય, આ સારભૂત ઇશ્વરીય દુરમાનને કેમ વિસરે! આ પવિત્ર દુરમાન હુનિયાભરને સાડ શાન્તિ માટે છે, ઔહલૌકિક અને પારલૌકિક લાભ માટે છે અને આત્મ-જીવનના પૂર્ણ વિકાસ માટે છે.

પ્રા-તે, વાંચનાર તટસ્થ બુદ્ધિ, વિશાલ વૃત્તિ, ઉદાર નીતિ અને ઉજ્જવળ ભાવનાને સત્ય-પ્રાપ્તિનો મહાત્મ્ય માર્ગ સમજી જઈ એ રસ્તે પોતાનું જીવન-કલ્યાણ સાધવા ઉદ્યમ-શીલ બને, એ શુભ આકાંક્ષા સાથે હવે અહીં પ્રાસ્તાવિક વકતવ્ય પૂરું કરીશ.

—આયવિજય.

વિષયાનુક્રમ.

વિષય.	પૃષ્ઠાંક.
અવતરણ.	૧
જગત શી વસ્તુ છે ?	”
‘ જિન ’ અને ‘ જૈન ’ શબ્દની વ્યાખ્યા.	૨
તીર્થંકરની ઓળખાણ.	”
નવ તત્ત્વોનાં નામ	૪
જીવ.	”
જીવ હોવાની સાબિતી.	”
મંસારમાં જીવો અનન્ત છે.	૬
જીવના વિભાગ.	૧૧
અજીવ.	૧૪
ધર્મોસ્તિકાથ.	૧૫
અધર્મોસ્તિકાથ	”
આકાશ.	૧૬
પૃથ્વી.	૧૭
કાલ.	૧૮
પ્રદેશ.	”
અસ્તિકાથ.	૧૯
પુણ્ય-પાપ.	૨૦
આસ્રવ.	૨૧
સંવર.	૨૨
બંધ.	”
શુદ્ધ આત્માને રાગ-દ્વેષની ચિકાશ લાગવી કેમ જોઈએ ?	૨૩
આઠ કર્મની દ્રૂંકે હકીકત	૨૪
નિર્જરા.	૨૭
મોક્ષ.	૨૮
કાશ્યપ.	૩૧

મોક્ષનું શાસ્ત્રતત્ત્વ	૩૩
સર્વ ક્રમેના ક્ષય હોષ શકે છે.	૩૪
કેવલતાનની સિદ્ધિ....	૩૬
ધર્મર જગતનો કર્તા નથી	૩૭
ધર્મર પૂજનની જરૂર....	”
મોક્ષ-માર્ગ.	૪૧
સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર.	૪૪
સાધુધર્મ.	”
ગૃહસ્થધર્મ-આર વ્રતો.	૪૬
સમ્યક્ત્વ અથા સમ્યગ્દર્શન....	૫૨
દેવ, ગુરૂ અને ધર્મ.	૫૩
પાંચ સાન.	૫૫
ગુણશ્રેણી અથવા ગુણસ્થાન....	૫૬
અધ્યાત્મ....	૬૩
જૈન-જૈનેતરદષ્ટિએ આત્મા....	૭૧
કર્મની વિશૈષતા	૭૫
જૈન-આચાર.	૮૦
સાધુઓનો આચાર....	”
ગૃહસ્થોનાં પદ્ધત્કર્મ	૮૬
અભક્ષ્યકથન.	”
રાત્રિભોજનનો નિષેધ.	૮૭
ન્યાયપરિભાષા.	૯૪
સ્પર્શાદ.	૧૦૧
સપ્તભંગી.	૧૧૪
નય.	૧૨૨
જૈનદૃષ્ટિની ઉદારતા....	૧૨૬
ઉપસંહાર....	૧૩૫

सद्गुरुदेव श्री श्री १००८ श्रीविजयधर्मसूरिपादानां

मंगल-स्मरणम् ।

यस्य ज्ञानमनन्तदर्शिसमयाम्भोराशिमन्याचलो
यस्य क्षान्तिरनल्पकोपनजनक्रोधाग्निधाराधरः ।
यस्य ब्रह्मतपः—सहस्रकिरणो भूमण्डलोद्द्योतको
विश्वाभ्यर्चितसंयमो विजयते श्रीधर्मसूरीश्वरः ।
बन्धन्तेऽप्रतिमप्रभावकबला विश्वोपकारव्रता
दुर्दान्तप्रतिवादिः कृष्णरघटासंज्ञास-कण्ठीरवाः ।
चैराग्यामृतवर्षेणप्रक्षयितप्रोक्षाममोहानलाः
सर्वेऽपि गुणादरुच्यसन्निनः श्रीधर्मसूरीश्वराः ॥

—न्यायविजयः ।

જૈન દર્શન.

જૈનદર્શન.

પ્રથમ ખંડ.

અવતરણ.

‘ જગત શી વસ્તુ છે ? ’ એનો વિચાર કરતાં, તે માત્ર એ જ તત્ત્વરૂપ માલૂમ પડે છે—જડ અને ચૈતન. આ બે તત્ત્વો સિવાય સંસારમાં ત્રીજું તત્ત્વ નથી. અખંડ પ્રજ્ઞાંડના સમગ્ર પદાર્થો આ બે તત્ત્વોમાં આવી જાય છે.

જેમાં ચૈતન્ય નથી—લાગણી નથી, તે જડ છે. એથી વિપરીત—ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા છે. આત્મા, જીવ, ચૈતન એ બધા એક અર્થને કહેનારા પર્યાય શબ્દો છે. જ્ઞાનશક્તિ એ, આત્માનું મુખ્ય લક્ષણ છે.

જડ અને ચૈતન અથવા જીવ અને અજીવ એ બે તત્ત્વોની વિશેષ વ્યાખ્યા કરવાની ખાતર એના જ પેટા ભાગનાં જીવં તત્ત્વો જુદાં પાડી સમજાવવા જૈનશાસ્ત્રકારોએ ખંડુ પ્રતિપાદન કર્યું છે. એકન્દર નવ તત્ત્વો ઉપર જૈનદર્શિનો વિકાસ છે.

‘ જિન ’ શબ્દ ઉપરથી ‘ જૈન ’ શબ્દ બનેલો છે. ‘ જિન ’ એ, રાગ, દ્વેષ આદિ સર્વ દોષોથી રહિત, એવા પરમાત્માઓનું સાધારણ નામ છે. ‘ જીતવું ’ એ અર્થવાળા “ જિ ” ધાતુથી બનેલું ‘ જિન ’ નામ, રાગ, દ્વેષ આદિ સમગ્ર દોષોને જીતનાર, એવા પરમાત્માઓને બરાબર લાગૂ પડે છે. અહર્ન, વીતરાગ, પરમેષી વગેરે ‘ જિન ’ના પર્ચાય શબ્દો છે. ‘ જિન ’ના ભક્તો ‘ જૈન ’ કહેવાય છે. જિનપ્રતિપાદિત ધર્મ જૈન ધર્મ કહેવાય છે. જૈન ધર્મનો આર્હત શાસન, સ્યાદ્વાદકર્શન, અનેકાન્તવાદ, વીતરાગમાર્ગ એવાં અનેક નામોથી વ્યવહાર કરવામાં આવે છે.

જેમનો, આત્મસ્વરૂપનો વિકાસ કરવાનો અભ્યાસ પરાકાષ્ઠા ઉપર પહોંચતાં, જે ભવમાં (જન્મમાં) કર્મક્ષય થવાના પરિણામે ચૈતન્યસ્વરૂપનો પૂર્ણ વિકાસ થયો છે, તેઓ તે ભવમાં પરમાત્મા થયા કહેવાય છે. આ પરમાત્માઓને જૈન-શાસ્ત્રો બે વિભાગોમાં સમજાવે છે. પહેલા વિભાગમાં ‘ તીર્થંકરો ’ આવે છે, કે જેઓ જન્મથી ‘ વિશિષ્ટજ્ઞાનવાનુ અને અલૌકિકસૌભાગ્યસંપન્ન હોય છે. અનેક વિશેષતાઓ તીર્થંકરોના સંબંધમાં જણાવી છે. રાજ્ય નહિ પ્રાપ્ત થયા છતાં પણ આગળ ઉપર રાજ્ય મળવાનું હોવાથી રાજકુમાર જેમ રાજા કહેવાય છે, તેમ તીર્થંકરો બાહ્ય અવસ્થાથી કેવલજ્ઞાનધારી નહિ હોવા છતાં અને અત્યેવ તેઓમાં વાસ્તવિક તીર્થંકરત્વ નહિ હોવા છતાં પણ, તે જિન્દગીમાં તીર્થંકર

થનાર હોવાથી 'તીર્થ'કર' કહેવાય છે. એઓને જ્યારે કર્મ-સમૂહનો ક્ષય થવાથી કેવલજ્ઞાન પ્રકટ થાય છે, ત્યારે તેઓ તીર્થની સ્થાપના કરે છે. 'તીર્થ' શબ્દનો અર્થ-સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા એ ચતુર્વિધ સંઘ છે. તીર્થ'કરના ઉપ-દેશના આધારે તેઓના સાક્ષાત્ મુખ્ય શિષ્યો-જેઓ 'ગણધર' કહેવાય છે-શાસ્ત્રોની રચના કરે છે, જે બાર વિભાગોમાં વિભક્ત હોય છે. એનું નામ છે-'દ્વાદશાંગી'. દ્વાદશાંગી એટલે બાર અંગોનો સમૂહ. 'અંગ' એ, તે પ્રત્યેક બાર વિભાગોનું-સૂત્રોનું પારિભાષિક નામ છે. 'તીર્થ' શબ્દથી આ દ્વાદશાંગી પણ લેવાય છે. આવી રીતે તેઓ તીર્થના કરનાર હોવાથી તીર્થ'કર' કહેવાય છે.

ઉપર બતાવેલી વિશેષતાઓ વગરના કેવલજ્ઞાનધારી વીતરાગ પરમાત્માઓ, તીર્થ'કરોના વિભાગથી જૂદા પડે છે. એઓને, સામાન્યકેવલી કહેવામાં આવે છે.

હિન્દુધર્મશાસ્ત્રોમાં 'કૃતયુગ' આદિ ચાર યુગોથી કાલના વિભાગો પાડવામાં આવ્યા છે, તેમ, જૈનશાસ્ત્રોમાં કાલના વિભાગ તરીકે છ ^૧આરા બતાવવામાં આવ્યા છે.

૧ જૈનશાસ્ત્રમાં ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી એ નામના કાળના બે મોટા વિભાગો પાડ્યા છે. આ ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણીમાં સંખ્યા ન થઈ શકે એટલાં વર્ષો પસાર થઈ જાય છે. ઉત્સર્પિણી કાળ ૩૫, રસ, ગંધ, શરીર, આયુષ્ય, બલ આદિ વૈભવમાં કર્મશઃ ચઢતો હોય છે, જ્યારે અવસર્પિણીકાળ તે વૈભવમાં પડતો હોય છે. પ્રત્યેક ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણીના છ વિભાગો પાડવામાં

(૪)

તીર્થંકરો ત્રીજા-ચોથા આરામાં થાય છે. જે તીર્થંકરો કે જે પરમાત્માઓ, આયુષ્ય પૂર્ણ થયે મોક્ષપદને પામે છે, તેઓ ફરીને સંસારમાં આવતા નથી. એથી એ સમજવાનું છે કે સંસારમાં જે જે આત્માઓ, તીર્થંકર બને છે, તે એક પરમાત્માના અવતારરૂપે નથી, કિન્તુ સર્વ તીર્થંકરો જુદા જુદાજ આત્માઓ છે. મુક્ત થયા પછી સંસારમાં અવતાર લેવાનું જૈન સિદ્ધાંતને સમ્મત નથી.

નવ તત્ત્વો જૈનશાસ્ત્રાંનો પ્રતિપાદ્ય વિષય છે, એ ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે. તે નવ તત્ત્વો-જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આસ્રવ, સંવર, બંધ, નિર્જરા અને મોક્ષ છે.

જીવ.

જીવ, બીજા પદાર્થો જેમ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તેમ પ્રત્યક્ષ દેખાતો નથી; પરંતુ સ્વાતુલ્યવપ્રમાણથી જાણી શકાય છે. “ હું સુખી છું, હું દુઃખી છું ” એવી લાગણી, શરીર જડ છે માટે તેને હોઈ શકે નહિ. શરીરને આત્મા માનવામાં આવે, તો ‘ મહદ્ ’ કહેવાતા શરીરમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ હોવાનું કાં

આવ્યા છે. એ પ્રત્યેક વિભાગને આરા (સંસ્કૃત શબ્દ ‘ અર ’) કહેવામાં આવે છે. ઉત્સર્પિણીના ૭ આરા પૂરા થાય કે અવસર્પિણીના આરા શરૂ થાય છે. વર્તમાનમાં ભારતવર્ષ આદિ ક્ષેત્રોમાં અવસર્પિણીના પાંચમો આરો ચાલે છે. પાંચમો આરો કહો કે કલિયુગ કહો એકજ વાત છે.

(૫)

ન અને ? ' મહદ્ ' કહેવાતા શરીરને સજીવન આત્મા કાં ન કહી શકાય ? અને અતએવ તેનો અગ્રિહાહ કેમ થઈ શકે ? પણ વસ્તુસ્થિતિ એવી નથી. જ્ઞાન, ઇચ્છા વગેરે ગુણો મૂલક શરીરમાં નહિ રહેવાથી એ સાબિત થાય છે કે તે ગુણોનો આધાર શરીર નથી, પણ બીજો છે. અને એનું નામ આત્મા છે. શરીર, પૃથ્વી^૧ આદિ ભૂતસમૂહથી બનેલું ભૌતિક છે, એટલે એ જડ છે. અને જેમ ભૌતિક ઘટ, પટ વગેરે જડ પદાર્થોમાં જ્ઞાન, ઇચ્છા આદિ ધર્મોની સત્તા નથી, તેમ જડ શરીરમાં પણ જ્ઞાન, ઇચ્છા આદિ ધર્મોની સત્તા હોઈ શકે નહિ.

શરીરમાં પાંચ ઇન્દ્રિયો છે; પરંતુ તે ઇન્દ્રિયોને સાધન બનાવનાર આત્મા, તે ઇન્દ્રિયોથી જૂદો છે; કારણ કે ઇન્દ્રિયો-દ્વારા આત્મા, રૂપ-રસ આદિનું જ્ઞાન કરે છે-અક્ષુથી રૂપ જુએ છે, જીભથી રસ ગ્રહણ કરે છે, નાકથી ગંધ લે છે, કાનથી શબ્દ સાંભળે છે અને ત્વચાથી (આમડીથી) સ્પર્શ કરે છે. દૃષ્ટાંત તરીકે જેમ, અપુષ્પી કલમ બનાવાય છે, પણ અપુ અને બનાવનાર એ બે જૂદા છે, હાતરડાથી કપાય છે, પણ હાતરડું અને કાપનાર એ બે જૂદા છે, હીવાથી જોવાય છે, પણ હીવો અને જોનાર એ બે જૂદા છે; તેવી રીતે ઇન્દ્રિયોથી રૂપ, રસ વગેરે ગ્રહણ કરાય છે, પણ ઇન્દ્રિયો અને વિષયોને ગ્રહણ કરનાર એ જૂદા છે. સાધકને સાધનની અપેક્ષા છે, પણ એથી સાધક અને સાધન એ બે એક હોઈ શકે નહિ. ઇન્દ્રિયો,

૧ પૃથ્વી, જલ, તેજ અને વાયુ.

આત્માને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવામાં સાધનભૂત છે, એથી સાધનભૂત ઇંદ્રિયો અને સાધક આત્મા, એ એક હોઈ શકે નહિ. એ સિવાય, એ પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે ઇંદ્રિયો એક નથી, કિન્તુ પાંચ છે, એથી ઇંદ્રિયોને આત્મા માનવા જતાં, એક શરીરમાં પાંચ આત્માઓ થઈ પડે, જે ઇચ્છવા જોગ નથી.

ખીલ રીતે જોઈએ તો, જે માણસની ચક્ષુ ચાલી ગઈ હોય છે, તેને પણ, ચક્ષુની હયાતીમાં પૂર્વે દેખેલા પદાર્થો યાદ આવે છે—સ્મૃતિમાં ઉપસ્થિત થાય છે. ઇન્દ્રિયોને આત્મા માનીએ તો આ વાત નહિ બને. ઇન્દ્રિયોથી આત્માને અભાયકો માનીએ ત્યારેજ આ હકીકત બની શકે. કારણ કે ચક્ષુથી દેખાયલી વસ્તુઓનું સ્મરણ, ચક્ષુના અભાવે ન ચક્ષુથી થઈ શકે તેમ છે, ન ખીલ ઇંદ્રિયોથી થઈ શકે તેમ છે. ખીલ ઇંદ્રિયોથી સ્મરણ નહિ થવામાં કારણ એ છે કે એક પુરૂષે દેખેલી વસ્તુને જેમ ખીલે માણસ સ્મરણ કરી શકતો નથી, તેવી રીતે ચક્ષુથી દેખાયલા પદાર્થોનું, ખીલ ઇંદ્રિયોથી સ્મરણ થઈ શકે નહિ. એકને થયેલો અનુભવ ખીલને સ્મરણ કરનાર બને જ નહિ. એ તદ્દન સુગમ હકીકત છે. ત્યારે ચક્ષુથી દેખાયલી વસ્તુઓને ચક્ષુના ચાલ્યા ગયા પછી, સ્મરણ કરનાર જે શક્તિ છે, તે ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા છે. આત્માએ ચક્ષુદ્વારા જે વસ્તુઓ પૂર્વે પ્રત્યક્ષ કરી હતી, તે વસ્તુઓને, ચક્ષુની ગેરહાજરીમાં પણ પૂર્વ અનુભવથી સ્થાપિત થયેલા સંસ્કાર-નું સ્ફુરણ થવાથી આત્મા સ્મરણ કરી શકે છે. આવી રીતે અનુભવ અને સ્મરણના એક ખીલના ઘનિષ્ઠ સંબંધને લીધે પણ સ્વતંત્ર ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા સિદ્ધ થાય છે.

“ હું અમુક વસ્તુને જોઈને પછી અડથો ” આવો અનુભવ હરેક મનુષ્યને થયા કરે છે. આ અનુભવ ઉપર વિચારદષ્ટિ ફેંકવાથી ચોખ્ખી રીતે જણાઈ આવે છે કે—તે વસ્તુને જોનાર અને અડનાર જૂદા નથી, કિન્તુ એક જ છે. એ એક કોણ ? તે, અક્ષુ હોઈ શકે નહિ, કારણ કે તેનું કામ સ્પર્શ કરવાનું નથી. તેમજ તે, સ્પર્શન ઈન્દ્રિય (ત્વચા) પણ કહી શકાય નહિ, કારણ કે તેનાથી જોવાનું બનતું નથી. આ હકીકતથી એ નિઃશંક સિદ્ધ થાય છે કે વસ્તુને જોનાર અને સ્પર્શ કરનાર જે એ એક છે, તે, ઈન્દ્રિયોથી જૂદો આત્મા છે.

આત્મામાં કાળો, ઘોળો, લીલો વગેરે કોઈ વર્ણ નથી; એથી બીજી વસ્તુઓની જેમ તે પ્રત્યક્ષ થઈ શકતો નથી. પ્રત્યક્ષ નહિ થવાથી તે વસ્તુ નથી, એમ માની શકાય નહિ, કેમકે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ સિવાય બીજા પ્રમાણુ—અનુમાન આદિથી પણ વસ્તુસત્તા સ્વીકારાય છે. જેમ કે પરમાણુઓ અમર્યક્ષુથી દેખી શકાતા નથી, પરમાણુ હોવાની ખાતરી માટે કોઈ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ નથી, છતાં અનુમાન પ્રમાણુથી હરેક વિદ્વાન્ તેનો સ્વીકાર કરે છે. સ્થલ કાર્યની ઉત્પત્તિ માટે સૂક્ષ્મ—અતિસૂક્ષ્મ અણુઓ હોવાની સાબિતી અનુમાન પ્રમાણુ ઉપર ટકેલી છે. આમાના સંબંધમાં પણ સમજવાનું છે કે, જમતની અંદર કેક સુખી તો કોઈ હુખી, કોઈ વિદ્વાન્ તો કોઈ મૂર્ખ, કોઈ જાન તો કોઈ રાંક, કોઈ શેઠ તો કોઈ નોકર, આવી રીતની મનન્ત વિચિત્રતાઓ અનુભવાય છે. આ વિલક્ષણતાઓ કારણ જર સંભવે નહિ, એ અનુભવમાં ઉતરી શકે તેમ છે. હજાર

પ્રયત્નો કરવા છતાં યુદ્ધિમાન્ મનુષ્યને પણ ઈષ્ટ વસ્તુ પ્રાપ્ત થતી નથી, જ્યારે બીજા મનુષ્યને વગર પ્રયાસે અલીપ્ટ લાભ મળી જાય છે. આવી અનેકાનેક ઘટનાઓ આપણી નજર આગળ દેખાતી રહે છે; એક જ સ્ત્રીની કુક્ષિમાંથી એક સાથે ઉત્પન્ન થયેલ જોડલામાંના બન્ને પ્રાણીઓ સરખા ન નિવડતાં તેમની જીવનચર્યા એક બીજાથી ઘણી જ તફાવતવાળી પસાર થાય છે. તો આ બધી વિચિત્રતાઓનું કારણ શું ? આ ઘટનાઓ અનિયમિત હોય, એમ બની શકે નહિ, કોઈ નિયામક-પ્રયોજક હોવો જોઈએ. આ ઉપરથી તત્ત્વજ્ઞાની મહાત્માઓ કર્મની સત્તા સાબિત કરે છે; અને કર્મની સત્તાના આધારે આત્મા સ્વતઃ સિદ્ધ થાય છે. કારણ કે આત્માને સુખ-દુઃખ આપનાર કર્મસમૂહ આત્માની સાથે અનાદિ કાલથી સંયુક્ત છે અને એને લઈ આત્માનું સંસારમાં પરિ-જ્ઞમણુ છે. કર્મ અને આત્માની ખાતરી થયેથી પરલોકની ખાતરી માટે કાંઈ બાકી રહેતું નથી. જેવાં શુભ યા અશુભ કાર્યો પ્રાણી કરે છે, તેવો પરલોક (પુનર્જન્મ) તેને પ્રાપ્ત થાય છે. જેવી શુભ યા અશુભ ક્રિયા કરવામાં આવે છે, તેવા પ્રકારની વાસના આત્મામાં સ્થપાય છે. આ વાસના શું છે ? એક પ્રકારનો વિચિત્ર પરમાણુસમૂહનો જથ્થો. એને જ બીજા શબ્દમાં ' કર્મ ' કહેવામાં આવે છે; એટલે કર્મ, એક પ્રાર-ના પરમાણુઓના સમૂહરૂપ છે. આવી રીતનાં નવાં નવાં કર્મો આત્માની સાથે જોડાતાં રહે છે અને બૂનાં બૂનાં કર્મો ખર પડે છે. સારી યા ખરાબ ક્રિયાથી બધાતાં સારાં યા ખરાબ કર્મો પરલોક સુધી, અરે ! અનેકાનેક જન્મો સુધી પણ

(૬)

આત્માની સાથે, ફળ બતાવ્યા વગર સત્તામાં સંયુક્ત રહે છે, અને ફલવિપાકના ઉદય વખતે સારાં યા માઠાં ફલોનો અનુભવ આત્માને કરાવે છે. ફલ-વિષાક લોગવવાની અવધિ હોય, ત્યાં સુધી આત્મા તે ફળ અનુભવે છે, ત્યાર પછી તે કર્મ આત્માથી ખસી જાય છે.

ઉપયુક્ત સુક્તિ-પ્રમાણો દ્વારા અને “ હું સુખી, હું દુઃખી ” એવી-શરીરમાં નહિ, ઇન્દ્રિયોમાં નહિ, કિન્તુ હૃદયના ઉંડા પ્રદેશમાં એટલે અન્તરાત્મામાં સુરુપ્ય અનુભવાતી લાગણી, જે પ્રત્યક્ષપ્રમાણરૂપ છે, તેથી શરીર અને ઇન્દ્રિયોથી અલગ સ્વતંત્ર આત્મતત્ત્વ સાબિત થાય છે.

સંસારમાં જીવો અનન્ત છે.

આ પ્રસંગે એક પ્રશ્ન ઉભો થવાનો સંભવ છે. સંસારવર્તી જીવરાશિમાંથી જીવો કર્મક્ષય કરી સુક્તિમાં ગયા છે, જાય છે અને જશે. આવી રીતે પ્રતિષ્ઠા સંસારમાંથી જીવોનો ઘટાડો થતો રહે છે. આ પ્રમાણે જીવો ખૂટવાથી ભવિષ્યમાં કોઈ વખતે સંસાર જીવોથી ખાલી કાં ન થાય ?

પરન્તુ સૂક્ષ્મદષ્ટિએ વિચાર કરતાં, પહેલાં એ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ કે-સંસાર, જીવોથી ખાલી થાય, એ વાત કોઈ શાસ્ત્રને સમ્મત નથી; તેમજ એ વાત આપણી વિચારદષ્ટિમાં પણ નથી ઉતરતી. ખીજી તરફ, સુક્તિમાંથી જીવો સંસારમાં પાછા ફરે, એ વાત પણ માની શકાય તેમ નથી; કારણ કે પ્રોક્ષ, સર્વ કર્મોનો તદ્દન વિનાશ થવાથી મેળવાય છે; એમ

સહુ કોઈ માને છે. એટલે સંસારમાં જન્મ લેવામાં સાધનભૂત કર્મસંબન્ધ કોઈ પણ પ્રકારનો જ્યારે મુક્તિ જીવોને નથી, તો પછી તેઓ સંસારમાં પાછા કેમ આવી શકે ? મોક્ષમાંથી પાછા ફરવાનું માનવામાં મોક્ષની મહત્તા ઉપી જાય છે. જ્યાંથી ફરી અધઃપાત થવાનો પ્રસંગ આવે, તે મોક્ષ કહેવાય જ નહિ. આ ઉપરથી એ ચોક્કસ ધ્યાનમાં રાખવાનું પ્રાપ્ત થાય છે કે સંસાર, જીવોથી શૂન્ય થતો નથી, એ અને મુક્તિમાંથી જીવો પાછા ફરતા નથી, એ બંને સિદ્ધાન્તોને આંચ ન આવે એવા રસ્તે પ્રસ્તુત પ્રશ્નનું સમાધાન થવું જોઈએ. જેટલા જીવો મુક્તિમાં જાય છે, તેટલા જીવો સંસારમાંથી પરમાર્થ દૃષ્ટિએ બરાબર ખૂટે છે; છતાં જીવરાશિ અનન્ત હોવાથી પ્રજ્ઞાંક જીવોથી ખાલી થઈ શકે નહિ. સંસારવર્તી જીવરાશિમાં નવા જીવોનો ઉમેરો બિલકુલ ન હોવા છતાં અને સંસારમાંથી નિરંતર જીવોનો ઘટાડો થતો રહેવા છતાં પણ ભવિષ્યમાં કોઈ કાલે જીવોનો અંત ન આવે, એટલા અનન્ત જીવો સમ-જવા જોઈએ. ઉપર પ્રમાણેની ‘અનન્ત’ શબ્દની વ્યાખ્યા જોતાં ચાલુ શંકા રહેતી નથી. સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વખતને જૈન-શાસ્ત્રોમાં ‘સમય’ કહે છે. ‘સમય’ એટલે સૂક્ષ્મ વખત છે કે તે સમયો એક સેકન્ડમાં કેટલા પસાર થાય છે, તે આપણા-થી બહુ શકાય તેમ નથી. એવા અનન્ત સમયો આખા જૂતકાલના, વર્તમાનકાલનો ચાલુ એક સમય અને ભવિષ્ય-કાલના અનન્ત સમયો-એ ત્રણેનો સરવાળો થતાં જેટલા અનન્તાનન્ત સમયો થાય, તેનાથી પણ જીવો અનન્તશુદ્ધ

અનન્ત છે. આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે—અનન્ત ભવિષ્ય-કાલે પણ જીવરાશિની સમાપ્તિ થઈ શકે નહિ. જેટલા જેટલા દિવસો અને વર્ષો પસાર થતા જાય છે, એટલે એટલે ભવિષ્ય-કાલમાં થટાડો થતો જાય છે, પ્રતિક્ષણ ભવિષ્યકાલમાંથી થટાડો થતો રહે છે, એ સમજી શકાય તેમ છે. આમ હોવા છતાં પણ ભવિષ્યકાલનો અંત આવે, ભવિષ્યકાલના દિવસોનો અંત આવે, ખીજા શબ્દોમાં—ભવિષ્યકાળ તદન ખલાસ થાય, એવી કલ્પના કોઈને સ્વપ્નમાં પણ ઉભી થઈ શકતી નથી, તો આવી રીતના અનન્ત ભવિષ્યકાલના અનન્ત સમયો કરતાં પણ ન્યારે સંસારી જીવો અનન્તાનન્ત છે, તો—તેમાંથી ક્ષણે ક્ષણે જીવો નિકળવા છતાં પણ—તેનો અંત આવે, એ કલ્પના કેમ ઉભી થઈ શકે ? ક્ષણે ક્ષણે સંસારમાંથી જીવો નિકળવા છતાં પણ અનન્ત ભવિષ્યકાલે અન્ત આવે નહિ—છેડો આવે નહિ, એટલા અનન્ત સંસારી જીવો સમજાયા પછી પ્રસ્તુત શંકા રહેશે નહિ.

જીવના વિભાગ.

સામાન્ય રીતે જીવના બે ભેદો પડે છે—સંસારી જીવો અને મુક્ત જીવો. સંસારમાં જન્મણ કરતા જીવો ‘ સંસારી ’ કહેવાય છે. ‘ સંસાર ’ શબ્દ ‘ સમ ’ ઉપસર્ગપૂર્વક ‘ સૃ ’ ધાતુથી બનેલો છે. ‘ સ ’ ધાતુનો અર્થ ‘ જન્મણ ’ થાય છે. ‘ સમ ’ ઉપસર્ગ તેજ અર્થને પોષણ કરનાર છે. ચોરાસી લાખ જીવોનિયોમાં પરિજન્મણ કરવું, તે સંસાર અને પરિ-

જામણ કરનારા સંસારી કહેવાય છે. બીજી રીતે, ‘ સંસાર ’ શબ્દનો અર્થ ચોરાસી લાખ જીવોના પશુ થઈ શકે છે. આત્માની કર્મબદ્ધઅવસ્થાનું નામ પણ સંસાર છે. શરીરનું નામ પણ સંસાર છે. એ રીતે સંસારને વળગેલા જીવો સંસારી કહેવાય છે. આ ઉપરથી કર્મબદ્ધ અવસ્થા, એ સંસારી જીવોનું લક્ષણ સહજ સમજી શકાય છે.

સંસારી જીવોના અનેક રીતે ભેદો પડી શકે છે. પરંતુ મુખ્ય બે ભેદો છે—સ્થાવર અને ત્રસ. દુઃખને છોડી દેવાની અને મુખ મેળવવાની પ્રવૃત્તિએટા, ગતિ—એટા જ્યાં ન દેખાય તે સ્થાવર, અને દેખાય તે ત્રસ. પૃથ્વીકાય, જલકાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય અને વનસ્પતિકાય એ પાંચનો સ્થાવરમાં સમાવેશ છે. એ પૃથ્વીકાય વગેરે પાંચ, એક સ્પર્શન (આમડી) ઈન્દ્રિય-વાલા હોવાથી એકેન્દ્રિય કહેવાય છે. એના બે ભેદો છે—સૂક્ષ્મ અને બાહર. સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાય, સૂક્ષ્મ જલકાય, સૂક્ષ્મ તેજસ્કાય, સૂક્ષ્મ વાયુકાય અને સૂક્ષ્મ વનસ્પતિકાય જીવો આખા લોકમાં વ્યાપી રહેલા છે.^૧ એ અત્યંત સૂક્ષ્મ હોવાથી આપણી ચક્ષુથી જોઈ શકાતા નથી. ^૨બાહર પૃથ્વીકાય, બાહર જલકાય, બાહર

૧ તમામ પોલાણ સૂક્ષ્મજીવોથી ભર્યું છે, એમ વર્તમાન વૈજ્ઞાનિકોનું પણ માનવું છે. વૈજ્ઞાનિકોએ એ પણ શોધ કરી છે કે—સૌથી નાનું પ્રાણી થેક્સસ નામનું છે. આ જન્તુઓ એક સોયના અગ્રભાગ પર એક લાખ બેસતાં પણ મરદી નહિ થતાં ખુશાલીથી બેસી શકે છે.

૨ બાહર એટલે રથૂલ. ‘બાહર’ એ જૈનશાસ્ત્રનો પારિભાષિક શબ્દ છે.

તેજસ્કાય, બાહર વાયુકાય અને બાહર વનસ્પતિકાય પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે. ઘર્ષણ, છેદન આદિ પ્રકાર જેને લાગ્યો ન હોય, એવી માટી, પથ્થર વગેરે પૃથ્વી, જે જીવોનાં શરીરોનું પિંડ છે, તે જીવો બાહર પૃથ્વીકાય બાણુવા. જે જલને અગ્નિ વગેરેથી આઘાત ન થયો હોય, તે જળ-દ્રુવા, તળાવ વગેરેનાં-જે જીવોનાં શરીરોનું પિંડ છે, તે બાહર જલકાય જીવો સમજવા. એ પ્રમાણે ઢીવા, અગ્નિ, વિજલી વગેરે-જે જીવોનાં શરીરોનું પિંડ છે, એ બાહર તેજસ્કાય જીવો છે. અનુભવાતો વાયુ, જે જીવોનાં શરીરોનું પિંડ છે, તે બાહર વાયુકાય છે, અને વૃક્ષ, શાખા, પ્રશાખા, પત્ર, ફૂલ, ફલ, કાંઠા વગેરે બાહર વનસ્પતિકાય છે.

પૂર્વોક્ત સચેતન પૃથ્વી, સચેતન જલ વગેરે અચેતન પણ થઈ શકે છે. સચેતન પૃથ્વીને છેદન-ભેદન વગેરે આઘાત લાગવાથી તેમાંના જીવો તેમાંથી રચુત થાય છે અને એથી એ પૃથ્વી અચેતન થાય છે. એવી રીતે પાણીને ગરમ કરવાથી અથવા તેમાં સાકર વગેરે પદાર્થોનું મિશ્રણ કરવાથી તે પાણી અચેતન થાય છે. વનસ્પતિના સંબંધમાં પણ એવીજ રીતે અચેતન થવાનું સમજ લેવું.

એ ઇન્દ્રિયો-ત્વચ્ચા અને જીભ-જેઓને હોય, તે ક્ષીન્દ્રિય કહેવાય છે. કૃમિ, પોરા, જળો, અળસિયાં વગેરેનો ક્ષીન્દ્રિયમાં સમાવેશ છે. જી, માંકડ, મંકોડા, ધીમેલ વગેરે, ત્વચ્ચા, જીભ

૧ વનસ્પતિ વગેરેમાં જીવો હોવાનું વૈજ્ઞાનિક જગદીશચંદ્ર મહાશયે વિજ્ઞાનપ્રયોગથી જગતની સ્થાપના કરી બતાવ્યું છે.

અને નાક એ ત્રણ ઇન્દ્રિયોવાલા હોવાથી ત્રીન્દ્રિય કહેવાય છે. ત્વચા, જીભ, નાક અને આંખ એ ચાર ઇન્દ્રિયોવાલા માંખી, ડાંસ, તીડ, વીંછી, ભમરા વગેરે ચતુરિન્દ્રિય કહેવાય છે. ત્વચા, જીભ, નાક, આંખ અને કાન એ પાંચ ઇન્દ્રિયોવાળા પંચેન્દ્રિય કહેવાય છે. પંચેન્દ્રિયના ચાર ભેદો છે—મનુષ્યો, યશુ—પક્ષિ—મચ્છ વગેરે તિર્થંચો, સ્વર્ગમાં રહેતા દેવતાઓ અને નરકમાં રહેતા નારકો.

‘ ત્રસ ’ માં આ દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય જીવોનો સમાવેશ થાય છે.

એ રીતે સ્થાવર અને ત્રસમાં સમસ્ત સંસારી જીવો સમાઈ જાય છે. હવે રહ્યા મુક્ત જીવો. તેઓ મોક્ષતત્વના પ્રકરણમાં વર્ણવાશે.

અજીવ.

ચૈતન્યગ્રહિત—જડ પદાર્થોને અજીવ કહેવામાં આવે છે. અજીવના જૈનશાસ્ત્રોમાં પાંચ ભેદો પાડવામાં આવ્યા છે—ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, પુદ્ગલ અને કાલ.

આ સ્થળે ધર્મ અને અધર્મ એ બે પદાર્થો પુણ્ય—પાપ—રૂપ સમજવાના નથી; કિન્તુ એ નામના બે પદાર્થો, આજ્ઞા ક્ષેત્રમાં આકાશની પેઠે વ્યાપક અને અરૂપી છે. આ બે પદાર્થો—નો ઉદ્ભવ કોઈ પણ જૈનેતર દર્શનમાં નથી. પણ જૈન શાસ્ત્રો—માં એ વિષે વિસ્તૃત પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. જેમ

આકાશને અવકાશ દેનાર તરીકે સર્વ વિદ્વાનો માને છે, તેમ આ બે પદાર્થો પણ ઉપયોગી બતાવવામાં આવ્યા છે.

ધર્મ.

ગમન કરતા પ્રાણિઓ અને ગતિ કરતી જડ વસ્તુઓને સહાયતા કરનાર ‘ ધર્મ ’ પદાર્થ છે. પાણીમાં ફરતાં માછલાં-ઓને મદદ કરનાર જેમ પાણી છે, તેમ જડ અને જીવોની ગતિ થવામાં પણ નિમિત્તકારણ માનવું એ ન્યાયસંગત છે, અને એ નિમિત્તકારણ ‘ ધર્મ ’ છે. અવકાશ મેળવવામાં આકાશને સહાયભૂત માનવામાં આવે છે, તેવી રીતે ગતિ કરવામાં પણ સહાયભૂત તરીકે ‘ ધર્મ ’ નામક પદાર્થ માનવામાં આવે છે.

અધર્મ.

‘ અધર્મ ’ પદાર્થનો ઉપયોગ, સ્થિતિ કરતા જડ અને જીવોને સહાયક થવું, એ છે. ગતિ કરવામાં સહાયક જેમ ધર્મ છે, તેમ સ્થિતિ થવામાં પણ સહાયક કોઇ પદાર્થ હોવો જોઈએ, એ ન્યાયથી ‘ અધર્મ ’ પદાર્થ સિદ્ધ થાય છે. વૃક્ષની છાયા, જેમ સ્થિતિ કરવામાં નિમિત્ત બને છે, તેમ જડ અને જીવોની સ્થિતિમાં ‘ અધર્મ ’ પદાર્થ નિમિત્ત છે.

હાલવું-આલવું અને સ્થિત થવું, એમાં સ્વતંત્ર કર્તા તો જીવ અને જડ પદાર્થો પોતેજ છે. પોતાના જ વ્યાપારથી તેઓ હાલે-આલે છે અને સ્થિત થાય છે; પરંતુ એમાં મદદ-

ગાર તરીકે કોઇ અન્યશક્તિની અપેક્ષા અવશ્ય હોવી જોઇએ, એમ માનવા સુધી તો વર્તમાન વૈજ્ઞાનિકો પણ આવ્યા છે, જ્યારે જૈનશાસ્ત્રકારો એ સંબંધમાં ધર્મ અને અધર્મ એવા બે પદાર્થો માને છે.

આકાશ.

આકાશ પદાર્થ પ્રસિદ્ધ છે. દિશાનો પણ આકાશમાંજ સમાવેશ છે. લોકસંબંધી આકાશને લોકાકાશ અને અલોકસંબંધી આકાશને અલોકાકાશ કહેવામાં આવે છે. આ લોક અને અલોકનો વિભાગ પડવામાં ખાસ કારણ કોઇ હોય તો, ઉપર બતાવેલ ધર્મ અને અધર્મ પદાર્થો છે. ઉચે, નીચે અને આબુખાબુએ જ્યાં સુધી ધર્મ અને અધર્મ પદાર્થો સ્થિત છે, ત્યાં સુધીની હદને ‘લોક’ સંજ્ઞા આપી છે, અને લોકની બહારનો પ્રદેશ અલોક કહેવાય છે. આ બે પદાર્થોને લઈને જ લોકમાં જડ અને જીવોની ક્રિયા થઈ રહી છે. અલોકમાં આ બે પદાર્થો નહિ હોવાથી ત્યાં એક પણ પરમાણુ અથવા એક પણ જીવ નથી. લોકમાંથી કોઇ પરમાણુ કે કોઇ જીવ અલોકમાં જઈ શકતો નથી, એનું કારણ અલોકમાં ધર્મ અને અધર્મના અભાવ સિવાય બીજું કશું નથી. ત્યારે અલોકમાં શું છે ? કંઈ નથી, એ કેવલ આકાશરૂપ છે. જે આકાશમાંના કોઇ પણ પ્રદેશમાં પરમાણુ, જીવ કે કોઇ પણ ચીજ નથી, એવો શુદ્ધ માત્ર આકાશ, એ અલોક છે.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ધર્મ અને અધર્મ પદાર્થ દ્વારા લોક અને અલોકની સિદ્ધિ થવામાં એક પ્રમાણુ સમજી શકાય તેવું

છે. તે એ છે કે--સર્વ કર્મોનો ક્ષય થવાથી આત્મા ઉચ્ચે ગતિ કરે છે, એમ જૈનશાસ્ત્રોનો સિદ્ધાન્ત છે. એ વિષે તુંબરીનું ઉદાહરણ અપાય છે. જેમ પાણીમાં રહેલી માટીના લેપવાળી તુંબરી, તેના ઉપરનો સઘળો મેલ નિકળી જવાથી એકદમ પાણી ઉપર આવી જાય છે, તે પ્રમાણે આત્મા ઉપરનો કર્મ-રૂપ સઘળો મેલ દૂર થવાથી સ્વતઃ-સ્વભાવતઃ આત્મા ઊર્ધ્વ-ગતિ કરે છે-ઉપર જાય છે. પરન્તુ તે ઊર્ધ્વગતિ કયાં સુધી થતી રહે-કયાં જઈને અટકે, એ ખાસ વિચારનું સ્થાન છે. આ વિચારનો નિવેડો ધર્મ અને અધર્મ પદાર્થ દ્વારા લોક અને અલોકનો વિભાગ માન્યા સિવાય કોઈ રીતે થઈ શકે તેમ નથી. ગતિ થવામાં સહાયક ધર્મ પદાર્થ, ઉચ્ચે જ્યાં સુધી છે, ત્યાં સુધીના લોકના અગ્ર ભાગે કર્મરહિત થયેલ આત્માની ગતિ અટકી જાય છે અને ત્યાં જ તે અવસ્થિત થાય છે. ત્યાંથી આગળ અલોકમાં ' ધર્મ ' પદાર્થના અભાવે તેની ગતિ થઈ શકતી નથી. જો, ધર્મ-અધર્મ પદાર્થો ન હોય અને તેથી થતો લોક-અલોકનો વિભાગ ન હોય, તો કર્મરહિત બનેલ આત્મા ઉચ્ચે જતો કયાં અટકશે-કયાં અવસ્થિત થશે, એ ઉભી થતી શુંચવણ મટે તેવી નથી.

પુદ્ગલ.

પરમાણુથી લઈ ઘટ, પટ આદિ સૂક્ષ્મ-અતિસૂક્ષ્મ-મહા-સૂક્ષ્મ તમામ રૂપી પદાર્થોને ' પુદ્ગલ ' સંજ્ઞા આપી છે. ' પૂર ' અને ' ગદ્ ' એ બે ધાતુઓના સંયોગથી ' પુદ્ગલ ' શબ્દ બન્યો છે. ' પૂર ' નો અર્થ પૂરણ થવું અર્થાત મળવું,

અને 'મજ્જ' નો અર્થ મળવું અર્થાત્ ખરી પડવું-બૂઠું પડવું એવો થાય છે. આ હકીકત આપણા શરીરમાં અને ખીજા હરેક વસ્તુઓમાં પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે; અર્થાત્ પરમાણુવાળા નાના-મોટા હરેક પદાર્થમાં પરમાણુઓનો વધારો-ઘટાડો થયા કરે છે. એકલા પરમાણુને પણ સ્થૂલ પદાર્થ સાથે મળવાનું કે તેનાથી અલગ પડવાનું હોવાથી 'પુદ્ગલ' સંજ્ઞા અર્થયુક્ત ધટી શકે છે.

કાલ.

કાલ હરેકના જાણવામાં છે. નવી વસ્તુ પુરાણી થાય છે, પુરાણી વસ્તુ જીર્ણ થાય છે. ખાત્ર, તરૂણ થાય છે, તરૂણ, વૃદ્ધ થાય છે. લવિષ્યમાં થનારી વસ્તુ વર્તમાન થાય છે અને વર્તમાન વસ્તુ, ભૂતકાલના પ્રવાહમાં પ્રવાહિત થાય છે. આ બધી કાળની ગતિ છે. નવાં નવાં પરિવર્તન, નવા નવા પરિણામ કાળને આભારી છે.

પ્રદેશ.

ઉપર બતાવેલા ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને પુદ્ગલ એ ચાર જડ પદાર્થો અને આત્મા એ અનેકપ્રદેશવાળા છે. પ્રદેશ એટલે સૂક્ષ્મ (સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ) અંશ. ઘટ, પટ આદિ પદાર્થોના સૂક્ષ્મ અંશે પરમાણુ છે, એ તો સહુ કોઈ સમજે છે અને એ પરમાણુઓ જ્યાં સુધી સાથે લાગેલા હોય-અવયવી સાથે સંબંધ હોય, ત્યાં સુધી તેનો 'પ્રદેશ' નામથી વ્યવહાર થાય છે, અને અવયવીથી છૂટા પડ્યા પછી-બૂડા થઈ

ગયા પછી તે ' પરમાણુ ' નામથી વ્યવહૃત થાય છે, પરંતુ ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને આત્મા એ ચાર અફૂંપી પદાર્થોના પ્રદેશો તો વિલક્ષણ પ્રકારના છે. એ પ્રદેશો પરસ્પર અત્યંત ઘનીભૂત-તદન એકીભૂત છે. ઘડાના પ્રદેશો-સ્પર્શ અશો ઘડાથી જુદા પડે છે, તેમ ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને આત્માના પ્રદેશો એક-બીજાથી જુદા પડી શકે જ નહિ.

અસ્તિકાય

આત્મા, ધર્મ અને અધર્મ એ ત્રણના 'અસંખ્યાત પ્રદેશો છે. આકાશ અનન્તપ્રદેશવાળું છે. હોમસંખ્યા આકાશ અસંખ્યાતપ્રદેશવાળું અને અલોકસંખ્યા આકાશ અનન્તપ્રદેશવાળું છે. પુદ્ગલના સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનન્ત પ્રદેશો હોય છે. આવી રીતે પ્રદેશયુક્ત હોવાથી એ પાંચ ' અસ્તિકાય ' કહેવાય છે. 'અસ્તિકાય' શબ્દનો અર્થ- ' અસ્તિ ' એટલે પ્રદેશ અને ' કાય ' એટલે સમૂહ, અર્થાત્ પ્રદેશસમૂહથી યુક્ત-એવો થાય છે. ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, પુદ્ગલ અને જીવની સાથે ' અસ્તિકાય ' શબ્દ જોડીને યોદ્ધીએ તો ' ધર્માસ્તિકાય ' ' અધર્માસ્તિકાય ' ' આકાશ-સ્તિકાય ' ' પુદ્ગલાસ્તિકાય ' ' જીવાસ્તિકાય ' એ પ્રમાણે યોદ્ધાય છે.

૧ જેની સંખ્યા ન થઈ શકે, તે અસંખ્યાત. આવો સામાન્ય અર્થ સમજવા ઉપરાંત જૈનશાસ્ત્રમાં બતાવેલ વિશેષ અર્થ સમજવાની જરૂર છે.

કાલને પ્રદેશ નહિ હોવાથી તે ‘ અસ્તિકાય ’ કહેવાય નહિ. ગયો સમય નષ્ટ થયો, અને કવિષ્વ સમય અત્યારે અસત છે, ત્યારે આહુ સમય એટલે વર્તમાન ક્ષણ, એ જ સદ્ભૂત કાલ છે. સુદર્શ, દિવસ, રાત્રિ, મહીના, વર્ષ એ બધા જે કાલના વિભાગો પડ્યા છે, તે અસદ્ભૂત ક્ષણોને યુદ્ધિમાં એકત્રિત કરીને પાઠવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરથી એમ શકાય છે કે એક ક્ષણ માત્ર કાળમાં પ્રદેશની કલ્પના હોઈ શકે નહિ.

ઉપર બતાવેલા પાંચ અસ્તિકાયો અને કાલ એ જૈન-દર્શનનાં માનેલાં ૫૩ (છ) દ્રવ્યો છે.

પુણ્ય-પાપ

સારાં કર્મો ‘ પુણ્ય ’ અને ખરાબ કર્મો ‘ પાપ ’ કહેવાય છે. સમ્પત્તિ, આરોગ્ય, રૂપ, કીર્તિ, પુત્ર, સ્ત્રી, દીર્ઘ આયુષ્ય વગેરે સુખનાં સાધનો, જે કર્મોથી પ્રાપ્ત થાય છે, તે શુભ કર્મોને ‘ પુણ્ય ’ કહેવામાં આવે છે અને એથી વિપરીત-દુઃખની સામગ્રી જોડી આપનાર-કર્મ ‘ પાપ ’ કહેવાય છે.

જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, વેદનીય, મોહનીય, આયુ, નામ, જોત્ર, અન્તરાય એ આઠ પ્રકારનાં કર્મ આગળ કહેવાશે. તેમાં જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય અને અન્તરાય એ ચાર કર્મ અશુભ હોવાથી પાપકર્મ છે. કારણ કે જ્ઞાનાવરણ જ્ઞાનશક્તિને દબાવનાર છે. દર્શનાવરણ દર્શનશક્તિને આચ્છાદન કરનાર છે. મોહનીય કર્મ મોહને ઉપજાવનાર છે,

એટલે આ કર્મ સંયમમાં અટકાયત કરનાર છે તથા તરવ-
મદ્દાનમાં બાધા નાંખનાર છે અને અન્તરાય કર્મ ઇષ્ટની
પ્રાપ્તિમાં વિધ્ન નાંખનાર છે. આ ચાર કર્મો સિવાય શુભ અને
અશુભ એ બે પ્રકારના નામકર્મની અંદરની અશુભ પ્રકૃતિઓ,
આયુષ્ય કર્મમાં નારકઆયુષ્ય, ગોત્ર કર્મમાંની નીચગોત્ર
પ્રકૃતિ અને વેદનીય કર્મમાંનો અસાતવેદનીય પ્રકાર-એટલા
કર્મના ભેદો અશુભ હોવાથી પાપકર્મ છે. વેદનીયકર્મનો
સાતવેદનીય ભેદ, શુભ નામની પ્રકૃતિઓ, ઉચ્ચ ગોત્ર અને
દેવઆયુષ્ય, મનુષ્યઆયુષ્ય તથા તિર્યચઆયુષ્ય એટલાં
કર્મો પુણ્યકર્મ છે.

આત્મવ.

આત્માની સાથે કર્મનો સંબંધ થવાનાં કારણોને
' આત્મવ ' નામ આપ્યું છે. જે વ્યાપારોથી-જે પ્રવૃત્તિઓથી
આત્માની સાથે કર્મનો સંબંધ થાય તે વ્યાપારો-તે પ્રવૃત્તિઓ
' આત્મવ ' કહેવાય છે. જે કામોથી કર્મપ્રવાહ આત્મામાં
હાખલ થાય તે ' આત્મવ '. મન, વચન અને શરીરના વ્યાપારો
શુભ હોય તો શુભ કર્મ અને અશુભ હોય તો અશુભ કર્મ
બંધાય છે. આ માટે મુખ્યતથા મન, વચન અને શરીરના
વ્યાપારો એજ આત્મવ છે. મનનો વ્યાપાર-હુંદૃષ્ટિચિન્તન કે
હૃદયશ્રદ્ધા અથવા સાઈ ચિન્તન કે સાચી શ્રદ્ધા છે. વચનનો
વ્યાપાર-હુંદ ભાષણ અથવા સાઈ ભાષણ છે. શરીરનો
વ્યાપાર હિંસા, ઝોરી, બળિયાર વગેરે હુંદ આચરણ અથવા
શ્રવણ, ઇન્દ્રિયપૂજન, દાન વગેરે પવિત્ર આચરણ છે.

(૨૨)

પુણ્ય કર્મ થા પાપ કર્મ બંધાવામાં મુખ્ય પ્રયોજક મનો-
વ્યાપાર છે, જ્યારે વચનવ્યાપારો તથા શારીરિક ક્રિયાઓ
મનોયોગને પુષ્ટિ આપનાર તરીકે કર્મબંધનના હેતુ છે.

મનોયોગ, વચનયોગ અને શરીરયોગરૂપ આસ્રવથી
બંધાતાં કર્મોને અટકાવનાર આત્માના નિર્મલ પરિણામને—

સંવર

કહેવામાં આવે છે. ‘ સંવર ’ શબ્દ સમ્ પૂર્વક વૃ ધાતુથી
બનેલો છે. ‘ સમ્ ’ પૂર્વક વૃ ધાતુનો અર્થ રોકવું—અટકાવવું
જાય છે. કર્મ બંધાતું અટકે તે ‘ સંવર ’ સમજવો. જે ઉર્જવળ
આત્મપરિણામથી કર્મ બંધાતું અટકે, તે ઉર્જવળ પરિ-
ણામ ‘ સંવર ’ છે. આમ ‘ અટકવું ’ અને જેનાથી અટકે તે
બન્ને ‘ સંવર ’ કહેવાય. સર્વ કર્મો બંધાતાં અટકી જાય
એવી સ્થિતિ કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી આવે છે; પરંતુ
આત્માની જેમ જેમ ઉન્નત અવસ્થા થતી જાય છે, તેમ તેમ
કર્મબંધનમાં ઘટાડો થતો જાય છે.

બંધ.

કર્મનો આત્માની સાથે, દ્રઢ અને પાણીની પેઠે સંબન્ધ
થવો, એવું નામ બંધ છે. કર્મ કયાંય હોવા જવાં પડતાં નથી,
કિન્તુ આખા હોકમાં તેવા પ્રકારનાં દ્રવ્યો ઠાંસી ઠાંસીને બરેલાં
છે; જેને ‘ કર્મ—વર્ગણા ’ એવું નામ જૈનશાસ્ત્રકારો આપે છે.

આ દ્રષ્ટો, રાગ-દ્વેષના પરિણામરૂપ ચિકાસને લીધે આત્માની સાથે વળગે છે.

અહીં એ પ્રશ્ન ઉભો થઇ શકે છે કે-શુદ્ધ આત્માને રાગદ્વેષની ચિકાસ લાગવી કેમ જોઇએ ? આના સમાધાનમાં સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ વિચાર કરવાની જરૂર છે. આત્માને રાગદ્વેષની ચિકાસ અમુક વખતે લાગી, એમ તો કહી શકાય નહિ; કારણ કે તેમ કહેવામાં, જે વખતે આત્માને રાગદ્વેષની ચિકાસ લાગી, તે પહેલાં આત્મા, શુદ્ધસ્વરૂપવાળો હરે છે; અને શુદ્ધસ્વરૂપવાળા આત્માને રાગદ્વેષનો પરિણામ થવાનું કાંઇ કારણ નથી. શુદ્ધસ્વરૂપી આત્માને રાગદ્વેષના પરિણામનો પ્રારંભ થવાનું માનવામાં આવે, તો મુક્તિદશાને પામેલા આત્માઓ-શુદ્ધ આત્માઓને પણ ફરી રાગદ્વેષનો પરિણામ ઉત્પન્ન થવાનું કાં નહિ બને ? ભૂતકાલમાં પહેલાં આત્મા શુદ્ધ હતો અને પછીથી એને રાગદ્વેષનો પ્રાદુર્ભાવ થયો, એમ માનવા જતાં, ભવિષ્ય કાલમાં મુક્ત અવસ્થાની શુદ્ધ સ્થિતિએ પહોંચ્યા પછી પણ રાગદ્વેષનો પ્રાદુર્ભાવ થવાની ઉભી થતી આપત્તિ શી રીતે હટાવી શકાયે ? આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થાય છે કે-આત્માનો રાગદ્વેષનો પરિણામ અમુક વખતથી ઉત્પન્ન થયેલ નથી, કિન્તુ તે અનાદિ છે.

સુવર્ણ, માટીની સાથે જેમ અનાદિકાલથી મળેલું છે અને એથી એનો ઉજ્જવળ ચાકચિકચ-સ્વભાવ દંકાયલો છે, એ પ્રમાણે આત્માનું પણ શુદ્ધ બ્રહ્મસ્વરૂપ, અનાદિચંચુકલ કર્મપ્રવાહના આવરણથી દંકાયલું છે. મલિન રૂપરૂપને ઉદક-

વાથી, માંજવાથી તે ઉજ્જ્વળ થાય છે અને ઝગમગે છે, તેમ આત્માપરનો કર્મ-મેલ ધોવાઈ જવાથી આત્મા ઉજ્જ્વળ બને છે અને પોતાના વિશુદ્ધ સ્વરૂપમાં પ્રકાશે છે.

એટલે ‘આત્મા પહેલો અને પછી કર્મનો સંબંધ’ એમ માનવું બની શકતું નથી, એ કહેવાઈ ગયું. ‘કર્મ પહેલું અને આત્મા પછી’ એમ તો બોલાય જ નહિ એ ખુદ્દલું છે; કારણ કે એમ કહેવામાં આત્મા ઉત્પન્ન થનારો અને વિનાશી ઠરે છે. એ સિવાય, આત્માના અભાવે ‘કર્મ’ વસ્તુ જ ઘટતી નથી. આ રીતે એ બંને પક્ષો જ્યારે ધટી શકતા નથી, ત્યારે “આત્મા અને કર્મ એ બંને સાથે-અનાદિ સંબંધ છે” એ ત્રીજો પક્ષ અર્થાત્ સિદ્ધ થાય છે.

જૈનશાસ્ત્રમાં કર્મના મુખ્ય આઠ પ્રકારો બતાવ્યા છે- જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, વેદનીય, મોહનીય, આયુ, નામ, ગોત્ર અને અન્તરાય. એ નવું કહેવાનું રહેતું નથી કે-આત્મા અસલ સ્વરૂપે અનન્તજ્ઞાનરૂપ-સચ્ચિદાનન્દમય છે, પરંતુ પૂર્વોક્ત કર્મોના આવરણવશાત તેનું મૂલ સ્વરૂપ આચ્છાદિત છે. એથી એનું સંસારમાં પરિભ્રમણ છે અને ભવચક્રની અનેકાનેક વિડંબનાઓ એને વળગેલી છે.

જ્ઞાનાવરણકર્મ આત્માની જ્ઞાનશક્તિને ઢળાવનાર છે. જેમ જેમ આ કર્મ વધારે મજબૂત થાય છે, તેમ તેમ તે, જ્ઞાનશક્તિને વધારે આચ્છાદિત કરે છે. બુદ્ધિનો અધિકાધિક વિકાસ થવાનું પ્રધાન કારણ, આ કર્મનું શિથિલ થતું જવું, એ છે. આ કર્મનો સંપૂર્ણ ક્ષય થયે ‘કેવલજ્ઞાન’ (સકલ લોકો-લોકના સમગ્ર પદાર્થોનું સંપૂર્ણ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન) પ્રકટ થાય છે.

દર્શનાવરણકર્મ' દર્શનશક્તિને કબાવનાર છે. જ્ઞાન અને દર્શનમાં વધુ અન્તર નથી. સામાન્ય આકારના જ્ઞાનને 'દર્શન' નામ આપ્યું છે. જેવી રીતે, કોઈ માણસને દૂરથી જોતાં સામાન્ય રીતે જે મનુષ્યત્વમાત્રનું જ્ઞાન થાય છે, તે દર્શન છે; અને પછી એનો વિશેષ પ્રકારે બોધ થવો, એ જ્ઞાન છે. નિદ્રા આવવી, આંધળાપણું, બેહરાપણું વગેરે આ કર્મનાં ફળ છે.

વેદનીય કર્મનું કાર્ય સુખ-દુઃખનો અનુભવ કરાવવાનું છે. સુખનો અનુભવ કરાવનારને સાતવેદનીય કર્મ અને દુઃખનો અનુભવ કરાવનારને અસાતવેદનીય કર્મ કહે છે.

મોહનીયકર્મ મોહ ઉપભવનાર છે. સ્ત્રી ઉપર મોહ, પુત્ર ઉપર મોહ, મિત્ર ઉપર મોહ, સારી સારી ચીજો ઉપર મોહ, એ બધું મોહનીય કર્મનું પરિણામ છે. મોહમાં અંધ બનેલાઓને કર્તવ્ય કે અકર્તવ્યનું જ્ઞાન રહેતું નથી. ઠાક પીધેલ માણસ, જેમ વરતુને વસ્તુસ્થિતિએ સમજી શકતો નથી, તેમ મોહનો ગાઢ અવસ્થામાં મૂકાયલો પ્રાણી તત્ત્વને તત્ત્વદષ્ટિએ ન સમજતાં, વિપરીત બુદ્ધિમાં ગોથાં માર્યા કરે છે. મોહની લીલાનાં ઉદાહરણો સંસારમાં સર્વત્ર દૃશ્યમાન છે. આઠે કર્મોમાં આ કર્મ આત્મસ્વરૂપની ખરાબી કરવામાં આગેવાનીભર્યો ભાગ ભજવે છે. આ કર્મના બે લેહો છે-તત્ત્વદષ્ટિને અટકાવનારું 'દર્શનમોહનીય' અને આસ્ત્રિને અટકાવનારું 'આસ્ત્રિમોહનીય'.

આયુષ્કર્મના ચાર લેહો છે-દેવતાનું આયુષ્ય, મનુષ્યનું આયુષ્ય, તિર્થંચનું આયુષ્ય અને સૂક્ષ્મનું આયુષ્ય. જેમ

પગમાં બેસી હોય, ત્યાં સુધી માણસ છૂટી શકતો નથી; તેવી રીતે મનુષ્ય, તિર્થંચ, દેવતા અને નારક એ ચારે યતિઓના છવો, આયુષ્ય પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી ત્યાંથી છૂટી શકતા નથી.

નામકર્મના અનેક લોક-પ્રલોકો છે; પરંતુ ટૂંકમાં, સાઈં ચા ખરાબ શરીર, સાઈં ચા ખરાબ રૂપ, મથ ચા અપમથ, સૌભાગ્ય ચા હર્ભાગ્ય, સુસ્વર ચા દુઃસ્વર વગેરે અનેક બાબતો આ કર્મ ઉપર આધાર રાખે છે. જેમ ચિતારો સારાં ચા ખરાબ ચિત્રો બનાવે છે, તેવી રીતે પ્રાણીઓના વિવિધ દેહાકારો, રૂપાકારો, રચનાકારોનું નિર્માણ કરનાર આ કર્મ છે.

ગોત્રકર્મના બે લોકો છે—કૃત્યગોત્ર અને નીચગોત્ર. ઉંચા ગોત્રમાં કે નીચા ગોત્રમાં જન્મ થવો એ આ કર્મનો પ્રભાવ છે. જ્ઞાતિબંધનને તરછોડનારા દેશોમાં પણ ઉંચ-નીચનો વ્યવહાર છે.

અન્તરાયકર્મનું કામ વિષ્ણ નાંખવાનું છે. ધનાદ્ય હોય, ધર્મનો ભણકાર હોય, છતાં દાન ન આપી શકે, એ આ કર્મનું ફલ છે. વૈરાગ્ય કે ત્યાગવૃત્તિ નહિ રહેતે પણ ધનનો ભોગ ન કરી શકાય, એ આ કર્મનો પ્રભાવ છે. હબ્બર પ્રકારના બુદ્ધિપૂર્વક પ્રયાસો કરવા છતાં વ્યાપારમાં ફતેહમંદ ન થવાય, અથવા બુકસાન વેંકાય એ આ કર્મનું કામ છે. શરીર પુષ્ટ હોવા છતાં ઉભમ કરવા સ્કુશાયમાન ન થવાય, એ આ કર્મનું પરિણામ છે.

કર્મચબંધી ટૂંક હકીકત કહેવાઈ ગઈ. જેવા પ્રકારના અધ્યવસાયો હોય, કર્મ, તેવા પ્રકારનું ચિકિત્સું બંધાય છે,

અને કળ પશુ તેવું જ ચિકણું લોગવવું પડે છે. કર્મના બંધન સમયે તેની સ્થિતિ, અર્થાત્ કર્મવિષાક કેટલા વખત સુધી લોગવવો જોઈએ, એ કાલનો નિયમ પણ બંધાય જાય છે. કર્મ, બંધાયા પછી તરતજ ઉદયમાં આવે, એમ સમજવાતું નથી. જેમ ઘીજ વાળ્યા પછી તરત પાક થતો નથી, તેમ, કર્મ બંધાયા પછી અમુક કાલ પસાર થયા બાદ, તે ઉદયમાં આવે છે. ઉદયમાં આવ્યા પછી કર્મ કયાં સુધી લોગવવું જોઈએ, એનો નિયમ નથી. કારણ કે પૂર્વે બંધાયેલા સ્થિતિ-કાલમાં પણ આત્મપરિણામ પ્રમાણે ફેરફાર થઈ જાય છે.

કર્મનું બંધાવું એક રીતનું હોતું નથી. કોઈ કર્મ અતિ-ગાઢ બંધાય છે, જ્યારે કોઈ કર્મ ગાઢ, કોઈ શિથિલ અને કોઈ અતિશિથિલ, એ રીતે બંધાય છે. જે કર્મ અત્યંત ગાઢ બંધાય છે, તેને જૈનશાસ્ત્રો ‘નિકાચિત’ એવું નામ આપે છે. આ કર્મ પ્રાયઃ અવશ્ય લોગવવું પડે છે. બાકીનાં કર્મો શુભ ભાવનાઓના પ્રબળ વેગથી લોગવ્યા વગર પણ છૂટી શકે છે.

બંધાયેલાં કર્મો લોગવ્યા બાદ જે ખરી પડે છે, એનું નામ છે—

નિર્જરા.

આ નિર્જરા જે રીતે થાય છે—એક નિર્જરા ‘મારા કર્મનો ક્ષય થાઓ’ એવા ઉચ્ચ આશયથી કરાતા તપશ્ચરણ વગેરેના સાધનથી કર્મનો જે ક્ષય થાય છે તે છે. અને બીજી,

કર્મ ભોગવાઈ જઈ ખરી પડે એ છે. પહેલી નિર્જરા સકામ-નિર્જરા કહેવાય છે, બ્યારે બીજી અકામ-નિર્જરા છે. વૃક્ષનાં ફળો, જેમ સ્વતઃ સમય ઉપર વૃક્ષ પર પાકે છે, અને ઉપાય-થી પણ શીઘ્ર તેને પકવવામાં આવે છે, એ પ્રમાણે કર્મ, સ્વતઃ અવધિ પૂર્ણ થયે પાકી જઈ, ભોગવાઈ જઈ ખરી પડે છે અને તપશ્ચર્યા વગેરે તીવ્ર ઉપાયોથી પણ કર્મને પકવી ક્ષીણ કરવામાં આવે છે.

જ્ઞાનાવરણ, ઈર્શ્યાવરણ, મોહનીય અને અન્તરાય એ ચાર ' ધાતિકર્મ ' કહેવાય છે. કારણ કે તે આત્માના કેવલજ્ઞાન આદિ મુખ્ય ગુણોને હણનાર છે. આ ચાર ધાતિકર્મોના ક્ષય થવાથી કેવલજ્ઞાન પ્રકાશિત થાય છે આ કેવલજ્ઞાન લોક-અલોક-ના, ભૂત, ભવિષ્યદ અને વર્તમાન તમામ પદાર્થોને સંપૂર્ણ પ્રકાશ કરનાર છે. આ જ્ઞાનનો પ્રકાશ યતાં આત્મા સર્વજ્ઞ બને છે. એ સર્વજ્ઞ આયુષ્ય પૂર્ણ થવાના સમય ઉપર અવશિષ્ટ ચાર કર્મો, જે ૧ ' અધ્યાત્મિક ' અથવા ૨ ' ભવોપગ્રાહિ ' કહેવાય છે તેને-ક્ષીણ કરે છે અને તત્ક્ષણાત્ તેઓનો આત્મા સીધું બ્રહ્મગમન કરતો, એક સમયમાં લોકના અગ્રભાગ ઉપર અવસ્થિત થાય છે. આ અવસ્થાને કહે છે—

મોક્ષ.

નવમું તત્ત્વ મોક્ષ છે. અને તેનું લક્ષણ—“ કૃત્સ્નકર્મણ્યો

૧ ધાતિકર્મ વિપરીત અધ્યાત્મિક. ૨ ભવ એટલે સંસાર અથવા શરીર, તેને ટકાવી રાખનાર એ ' ભવોપગ્રાહિ ' કહેવાય છે.

મોક્ષ: " અથવા " પરમાનન્દો મુક્તિ: " એ સૂત્રોથી ' સર્વ કર્મોના ક્ષય ' અથવા ' સર્વકર્મોના ક્ષયથી પ્રાપ્ત' થતો પરમ આનન્દ ' એ પ્રકારે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. સર્વ કર્મોના ક્ષય થવાથી ઊર્ધ્વગમન થવું, એ આત્માનો સ્વભાવ છે, અને એ વિષે તુંબડીનું ઉદાહરણ પહેલાં અપાઈ ગયું છે. ઊર્ધ્વ-ગમન કરતો આત્મા, લોકના અગ્રભાગે પહોંચી અટકી જાય છે અને ત્યાંથી આગળ ગમન કરી શકતો નથી, એનું કારણ પહેલાં કહેવાઈ ગયું છે તેમ લોકના અગ્રભાગથી આગળ ગતિ કરવામાં મહત્ત્વગાર એવો ધર્માસ્તિકાય પદાર્થ નથી.

ઉપર્યુક્ત મુક્ત અવસ્થામાં સર્વ કર્મોની ઉપાધિઓ છૂટી જવાને લીધે શરીર, ઇન્દ્રિય અને મનનો સર્વથા અભાવ થવાથી જે અનિર્વાચ્ય સુખ મુક્ત આત્માઓ અનુભવે છે, તે સુખની આગળ સમગ્ર ત્રિલોકીનો આનંદ ખિન્દુમાત્ર છે. ઘણાઓ શંકા કરે છે કે-મોક્ષમાં શરીર નથી, વાડી, લાડી, ગાડી નથી, તો ત્યાં સુખ શું હોઈ શકે ? પરન્તુ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે શરીર, સુખની સાથે દુઃખનું પણ સાધન છે. માલ-મિદાન ઉઠાવવામાં જે મજા પડે છે, તેનું કારણ માત્ર ભૂખની પીડા છે. પ્રત્યક્ષ અનુભવીએ છીએ કે પેટ ભરાઈ ગયેલું હોય તો અમૃતસમાન લોજન પણ ગમતું નથી. ટાઢની પીડા દૂર કરવા જે વસ્ત્રો પહેરવામાં આવે છે, તે જ વસ્ત્રો, ગરમીના તાપ વખતે પહેરવાં ગમતાં નથી. બહુ બેસવાવાળાને આલવાનું મન થાય છે અને બહુ ચાલવાવાળાને બેસવાનું-આરામ લેવાનું મન થાય છે. કામલોગ, શરૂઆતમાં જેવો અનુકૂલ

ભાસે છે, અન્તમાં તેવો જ પ્રતિક્ષ લાગે છે. આ બધી સંસારની સ્થિતિ શુ સુખમય છે ? કહાપિ નહિ. જે, સુખનાં સાધનો સમજાય છે, તે, માત્ર હુઃખને શમાવવા સિવાય કંઈ નવું સુખ ઉત્પન્ન કરનાર નથી. પાકેલું ગુમડું જ્યારે ફૂટી જાય છે ત્યારે ' હા....શ ' કરીને જે સુખ અનુભવાય છે, તે સુખ યથાર્થમાં સત્ય છે ? નહિ. માત્ર તે વેદનાની શાન્તિ છે. જો તે સુખ સાચું હોય, તો જેને ગુમડું થયું નથી, તેને તે સુખાલ્લહ કાં નથી થતો ? વાસ્તવમાં, વિષયસેવનથી હુઃખની શાન્તિ જે અનુભવાય છે, તે મદિપત, ક્ષણિક, સંતાપમિશ્રિત અને પરિણામે વિરસ છે.

જે સ્વાસ્થ્ય મેળવવા માટે ખાવું, પીવું, હરવું, ફરવું વગેરે સંસારવર્તી જીવો કરે છે, તે સ્વાસ્થ્ય કરતાં અનન્ત-ગણું સ્વાસ્થ્ય સિદ્ધ આત્માઓને કર્મક્ષયથી સ્વતઃ પ્રાપ્ત છે. કર્મબન્ધો તમામ છૂટી જવાથી મુક્ત આત્મા પરમસ્વા-તન્ત્રસંભૂત અનન્તચિદાનન્દી દશા અનુભવે છે.

જેને ખુબલી આવતી હોય, તેને જ ખજુવામાં કાંઈક આનન્દ ભાસે છે, બીજાને તે તરફ રૂચિ શાની હોય ? જો પ્રમાણે જેઓને મોહની વાસનાઓ લાગેલી હોય છે, તેઓને જ મોહની ચેષ્ટાઓ મળતી લાગે છે, કિન્તુ બીજાઓને (સિદ્ધ આત્માઓને) તે મળતી લાગે જ શાની ? સંસારનો મોહમય નિલાસ, ખરેખર ખુબલીના જેવો શરૂઆતમાં કાંઈક આનન્દ ઉપજાવનાર અને પાછળથી મહાત્મ હુઃખનો અનુભવ કરાવનાર છે. મોહરૂપી ખુબલી જેઓથી દૂર ભાગી ગઈ છે, એવા મુક્ત

પરમાત્માઓને, નિર્મલ આત્મભવૈતિમાંથી સ્ફુરતો જે સ્વાભા-
વિક આનન્દ છે, તે જ ખરેખર પરમાર્થ સુખ છે. આવા પરમ
સુખી પરમાત્માઓને માટે શુદ્ધ, પુદ્ગલ, સિદ્ધ, નિરંજન, પરમ-
ભવૈતિ, પરમબ્રહ્મ વગેરે નામો શાસ્ત્રોમાં આપ્યાં છે.

મોક્ષની પ્રાપ્તિ, મનુષ્ય-શરીરદ્વારા જ થાય છે. દેવતાઓ
પણ દેવમતિમાંથી સુક્તિ પામી શકતા નથી.

‘ ભવ્ય ’ અને ‘ અભવ્ય ’ એવા પ્રકારના જીવો જૈન-
શાસ્ત્રકાર માને છે. મોક્ષને ગમે ત્યારે પણ મેળવી શકનારા
જીવો ‘ ભવ્ય ’ કહેવાય છે, જ્યારે ‘ અભવ્ય ’ જીવોને સુક્તિની
પ્રાપ્તિ કદાપિ હોઈ શકતી નથી. ભવ્ય કે અભવ્ય કોઇના
બનાવ્યા બનતા નથી, કિન્તુ એ ભવ્યત્વ-અભવ્યત્વ, જીવનો
સ્વાભાવિક પરિણામ છે. જેમ, મગની અંદર કૌરડું મગ હોય
અને બીજા મગ પાકી જાય પણ તે કૌરડું મગ પાકતા નથી,
તેમ ‘ અભવ્ય ’ કૌરડું મગના જેવો છે. એની સંસાર-
સ્થિતિ પાકતી નથી.

ઈશ્વર.

ઈશ્વરના સંબન્ધમાં જૈનશાસ્ત્રોના સિદ્ધાન્તો ધ્યાન
આપવા જેવા છે. “પરિક્ષીણસકલકર્માર્હશ્ચરઃ” અર્થાત્ જેનાં
સકલ કર્મોનો નિર્મૂલ ક્ષય થયો છે, એ ઈશ્વર છે. ઈશ્વર, પૂર્વે
બતાવેલી સુક્તિ-અવસ્થાને પહોંચેલા પરમાત્માઓથી ભ્રૂંકા
પ્રકારનો નથી, કિન્તુ ઈશ્વરત્વનું લક્ષણ અને સુક્તિનું લક્ષણ
એક જ છે.

જૈનશાસ્ત્રો કહે છે કે મોક્ષપ્રાપ્તિનાં કારણો—સમ્યક્ જ્ઞાન અને સમ્યક્ ચારિત્રનો અભ્યાસ થતે થતે, તે અભ્યાસ પૂર્ણ સ્થિતિ ઉપર આવવાથી કર્મ-બંધનો સર્વાંશ છૂટી જાય છે અને આત્માનું અનન્તજ્ઞાન આદિ સકલ સ્વરૂપ સંપૂર્ણ પ્રકાશિત થાય છે. આ સ્થિતિએ પહોંચવું એજ ઇશ્વરત્વ છે.^૧ જે જીવો, આત્મસ્વરૂપના વિકાસના અભ્યાસમાં આગળ વધે અને પરમાત્મસ્થિતિએ પહોંચવાનો યથાવત્ પ્રયત્ન કરે, તો તે બરાબર ઇશ્વર થઈ શકે છે: એમ જૈનશાસ્ત્રનો સિદ્ધાન્ત છે. ઇશ્વર-વ્યક્તિ એક જ છે, એવો જૈનસિદ્ધાન્ત નથી. એમ છતાં પણ પરમાત્મસ્થિતિએ પહોંચેલા સર્વ સિદ્ધો એક સરખા નિરાકાર અને અત્યન્ન ગાઠ સંયુક્ત હોવાથી સમષ્ટિરૂપે,

૧ સામાન્ય કેવલજ્ઞાનિઓના કરતાં તીર્થંકરો પ્રયત્ન પુણ્ય-પ્રકૃતિઓના અતુલ સામ્રાજ્યને લીધે અને ધર્મના એક મહાન પ્રભાવ-શાક્ષી પ્રકાશક નરીકેની દષ્ટિએ બહુ ઉચ્ચકોટી પર છે. પરંતુ શરીરધારી અવસ્થામાં એઓ (સામાન્યકેવલી અને તીર્થંકરો) બંને-ચાર અધ્યાત્મિક કર્મો ક્ષીણ કરવા આકાં હોવાથી-કર્મક્ષયમાં પૂર્ણતા પામેલા નથી, એમ વસ્તુતઃ કહી શકાય છે, જ્યારે સંપૂર્ણ કર્મક્ષયની અવસ્થામાં એઓ બંને, તીર્થંકરત્વને અંગેનો બેદભાવ નહિ રહેવાથી બિલકુલ સરખા છે. આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે ઇશ્વરનું “ સકલ-કર્મ-રાહિત્ય ” એ સમુચિત લક્ષણ સર્વ મુક્ત આત્માઓમાં પ્રાપ્ત હોવાથી સર્વ મુક્ત પરમાત્માઓ બરાબર ઇશ્વરપદવાચ્ય છે. નિરાવરણ-દશાસંભૂત જ્ઞાનપૂર્ણતા યા પરમાત્મજ્યોતિ ભવસ્થ અને ભવાતીત બંને કેવલીઓમાં પૂર્ણ સમાન હોવાથી ભવસ્થ કેવલી પણ તદ્દરૂપે પરમાત્મા-પરમેશ્વર છે.

સમુચ્ચયરૂપે તેઓનો ' એક ' શબ્દથી કથિત વ્યવહાર થઈ શકે છે. જૂદી જૂદી નદીઓનું કે જૂદા જૂદા કુવા ચા તલાવોનું એકું કરેલું પાણી, જેમ પરસ્પર એકમેક થઈ જાય છે અને એમાં કશો ભિન્નભાવ જણાતો નથી, તેમજ એકરૂપે એનો વ્યવહાર થાય છે, એ પ્રમાણે પ્રકૃતમાં પણ, જૂદા જૂદા જલની પેઠે મળેલા સિદ્ધામાં ' એક ઇશ્વર ' કે ' એક ચરમાત્મા ' એવો વ્યવહાર એવો અસંભવિત નથી.

મોક્ષનું શાશ્વતત્વ.

અહીં એક આશંકાને અવકાશ મળે છે. તે એ છે કે— ' જે વસ્તુની ઉત્પત્તિ થાય છે, તે વસ્તુનો નાશ થાય છે ' એ આકાટ્ય નિયમ પ્રમાણે મોક્ષ પણ ઉત્પન્ન થતો હોવાથી તેનો પણ અત આવવો જોઈએ, અને અતએવ મોક્ષ શાશ્વત થી શકે નહિ.

આના સમાધાનમાં ધ્યાન આપવા જેવું છે કે-મોક્ષ કેાંઈ ઉત્પન્ન થનારી વસ્તુ નથી. માત્ર કર્મથી અલગ થવું એજ આત્માનો મોક્ષ છે. આથી આત્મામાં કેાંઈ નવીન વસ્તુનો ઉત્પાદ થતો નથી કે જેથી તેનો અંત આવવાની કલ્પના ઉભી થઈ શકે. જેમ વાદળાં ખસી જવાથી જળહળતો સૂર્ય પ્રકાશમાન થાય છે, તેમ કર્મનાં આવરણો ખસી જવાથી આત્માના સ્વકળ શુદ્ધો પ્રકાશમાન થાય છે. બીજા શબ્દોમાં, સકલશુદ્ધ સુકલ આત્મા પ્રકાશમાન થાય છે. અતું નામ જ મોક્ષ છે. કહો, આમાં શું ઉત્પન્ન થયું ?

સર્વથા નિર્મલ થયેલ આત્માને પુનઃ કર્મનો સંબંધ

થતો નથી, અને એથી એનું સંસારમાં પુનરવતરણ હોય જ નહિ. જેવી રીતે—

“ દગ્ધે વીજે યથાસ્યન્તં પ્રાદુર્ભવતિ નાકુરઃ ।

કર્મવિજે તથા દગ્ધે ન રોહતિ ભવાકુરઃ ” ॥

—ખીજ અત્યન્ત ખળી જવા પછી અંકુરો ઉત્પન્ન થતો નથી, તેવી રીતે કર્મરૂપી ખીજ સર્વથા ખળી ગયા પછી સંસારરૂપી અંકુરો ઉત્પન્ન થતો નથી.

સંસારનો સંબંધ, કર્મસંબંધને આધીન છે અને કર્મનો સંબંધ રાગદ્વેષની ચિકાસને આધીન છે. જેઓ અત્યંત નિર્મલ થયા છે—સર્વથા નિર્લેપ થયા છે, તેઓને રાગ-દ્વેષાદિની ચિકાસ હોય જ શાની ? અને અત્યેવ કર્મસંબંધ હોવાની કલ્પના પણ શી ? અને એથી જ સંસારમાં ફરી ઘસઠાવાની વાત જ શી ?

સર્વ કર્મોનો ક્ષય હોય શકે છે.

આ સ્થળે એક એવો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે—આત્માની સાથે કર્મનો સંયોગ જ્યારે અનાદિ છે, તો અનાદિ કર્મનો નાશ કેમ થવો જોઈએ ? કારણ કે અનાદિ વસ્તુનો નાશ થતો નથી, એમ તર્કવાદનો નિયમ છે, અને વિશ્વમાં પણ એમ અનુભવાય છે. આ પ્રશ્નના સમાધાનમાં એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે આત્માની સાથે નવાં નવાં કર્મો બંધાતાં જાય છે અને જૂનાં જૂનાં ખરી પડે છે. આવી સ્થિતિમાં કોઈ પણ અમુક કર્મ—વ્યક્તિ આત્માની સાથે અનાદિ સંયુક્ત નથી,

કિન્તુ જુદા જુદા કર્મના સંયોગનો પ્રવાહ અનાદિકાલથી^૧ વહેતો આવે છે, એ સહજ સમજી શકાય છે. યાદ રાખવું જોઇએ કે આત્મા અને આકાશના સંયોગની જેમ જે સંયોગ અનાદિ હોય છે, તે અનાદિ સંયોગનો નાશ કદાપિ હોઇ શકે નહિ. પરન્તુ એ સિવાયના બાકીના સંયોગ તો આખરે દૂટી જાય છે. આત્માની સાથે દરેક કર્મવ્યક્તિનો સંયોગ આદિ-માન છે; અતએવ કોઇ કર્મવ્યક્તિ, આત્માની સાથે સ્થાયી સંયુક્ત રહેતી નથી, તે પછી શુદ્ધધ્યાનના પ્રતાપે સર્વકર્મોનો સમૂહ ક્ષય થવો એમાં અઘટિત શું છે ?

એ સિવાય, સંસારના મનુષ્યો તરફ દૃષ્ટિ કરતાં સ્પષ્ટ જણાઇ આવે છે કે-કોઇ માણસને રાગ-દ્વેષ અધિક પ્રમાણમાં હોય છે, જ્યારે કેટલાકેના રાગ-દ્વેષ ઓછા પ્રમાણમાં દેખવામાં આવે છે. આવી રીતની રાગ-દ્વેષની વધઘટ, હેતુ વગર ઘટી શકે નહિ, એ સહજ સમજી શકાય છે, અને એથી માની શકાય છે કે વધઘટવાળી ચીજ, જે હેતુથી ઘટતી હોય, તે હેતુની પૂરી સામગ્રી મળ્યેથી તેનો નાશ થાય છે. જેમકે, પોષ મહીનાની પ્રબલ ટાઠ બાલસૂર્યના મંદ મંદ તાપથી ઘટતી ઘટતી વધુ તાપ પડ્યેથી બિલકુલ ઉડી જાય છે. ત્યારે વધઘટવાળા રાગ-દ્વેષ કોપો જે કારણથી ઓછા થાય છે, તે કારણ, સંપૂર્ણરૂપમાં યદિ સિદ્ધ થાય, તો તે સમૂહ નષ્ટ થાય, એમાં શું વાંધા જેવું છે ? રાગ-દ્વેષ શુભ ભાવનાઓથી ઘટે છે અને

૧ જ્યાં જ્યાં કર્મને અનાદિ કહેવામાં આવ્યું છે, ત્યાં ત્યાં જુદા જુદા કર્મના સંયોગનો પ્રવાહ અનાદિ સમજવો.

એજ શુભ ભાવનાઓ જ્યારે વધારે મજબૂત થાય છે, અને ધ્યાન-અવસ્થામાં આત્મા નિશ્ચલ બનીને પરમ સમાધિ પર જ્યારે પહોંચે છે, ત્યારે રાગ-દ્વેષનો સંપૂર્ણ ક્ષય થાય છે. આમ, કર્મોનો ક્ષય થઈ નિરાવરણ દશા આત્માને પ્રાપ્ત થવી એમાં વાંધા જેવું કશું નથી. રાગ-દ્વેષ ઉડી જતાંજ કેવલજ્ઞાનનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે, કેમકે રાગ-દ્વેષનો ક્ષય થતાંજ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ અને અંતરાય એ ત્રણે કર્મોનો ક્ષય થઈ જાય છે. આખો સંસારરૂપ મહેલ માત્ર બે જ થાંભલા ઉપર ટકી રહ્યો છે, અને તે રાગ તથા દ્વેષ છે. મોહનીય કર્મનું સર્વસ્વ રાગ અને દ્વેષ છે. તાલ વૃક્ષના શિર ઉપર સોય ભોંટી દેવાથી જેમ આખું તાલ વૃક્ષ સુકાઈ જાય છે, તે પ્રમાણે સર્વ કર્મોનું મૂળ જે રાગ-દ્વેષ, તેના ઉપર પ્રહાર કરવાથી-તેનો ઉચ્છેદ કરવાથી આખું કર્મવૃક્ષ સુકાઈ જાય છે-નાશ પામી જાય છે.

કેવલજ્ઞાનની સિદ્ધિ.

રાગ-દ્વેષના ક્ષયથી પ્રાદુર્ભૂત થતા કેવલજ્ઞાનના સંબન્ધમાં ઘણાઓને શંકા રહ્યા કરે છે કે “એવું તે જ્ઞાન કોઈને હોતું હશે ખરું કે જે અખંડ પ્રહાંડના-સકલ લોકાલોકના ત્રણે કાલના તમામ પદાર્થો ઉપર પ્રકાશ પાડે ?” પરંતુ એમાં કશું શંકા કરવા જેવું નથી. જ્ઞાનની માત્ર. નનુબ્યોમાં એકબીજા કરતાં અધિકાધિક દેખવામાં આવે છે. આ શું સૂચવે છે ? એજ કે જે આવરણ થોડું-ઘણું ખસવાથી જ્ઞાન, અધિક-અધિક પ્રકાશમાં આવે છે, તે આવરણ, અગર ખિલકુલ ખસી જાય,

તો સંપૂર્ણ જ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય. આ હકીકતને એક દૃષ્ટાન્તથી જોઈએ. નાની-મોટી વસ્તુઓમાં જે પહોળાઈ, એક બીજાથી ઘણી-ઘણી જોવામાં આવે છે, તે પહોળાઈ વધતી વધતી આકાશમાં વિશ્રાન્તિ લે છે, અર્થાત્ વધતી જતી પહોળાઈનો અન્ત આકાશમાં આવે છે. આકાશથી આગળ પહોળાઈનો પ્રકર્ષ નથી. સંપૂર્ણ પહોળાઈ આકાશમાં આવી ગઈ છે. આ દૃષ્ટાન્ત પ્રમાણે જ્ઞાનની માત્રા પણ વધતી વધતી કોઈ પુરૂષ-વિશેષમાં વિશ્રામ લીધેલી હોવી જોઈએ, એમ ન્યાયથી સિદ્ધ થાય છે. જ્ઞાનતા વધતા જતા પ્રકર્ષનો જેની અંદર અંત આવે છે, જેનાથી આગળ જ્ઞાનની માત્રાને વધવાનું અટકી ગયું છે, એવો-સંપૂર્ણ જ્ઞાનની વિશ્રાન્તિને મેળવનાર જે પુરૂષ છે, તેજ સર્વજ્ઞ છે, સર્વદર્શી છે. અને એનું જે જ્ઞાન તે કેવલજ્ઞાન છે. ઇશ્વર જગતનો કર્તા નથી.

જૈનધર્મનો એક સિદ્ધાન્ત વિચારશીલ વિકાનોનું વધારે ધ્યાન ખેંચે એવો છે. તે એ છે કે-ઇશ્વર જગતનો ઉત્પાદક નથી. જૈનશાસ્ત્રો એમ જણાવે છે કે-કર્મસત્તાથી ફરતા સંસાર-ચક્રમાં નિર્લેપ, પરમ વીતરાગ અને પરમ કૃતાર્થ એવા ઇશ્વરનું કર્તૃત્વ કેમ બની શકે ? હરેક પ્રાણીનાં સુખ-દુઃખો તેની કર્મ-સત્તા ઉપર આધાર રાખે છે. વીતરાગ ઇશ્વર, ન કોઈના ઉપર પ્રસન્ન થાય છે, કે ન કોઈના ઉપર રુદ્ધ બને છે. પ્રસન્ન થવું કે રુદ્ધ થવું એ વીતરાગ-સ્થિતિએ પહોંચેલાને ન ઘટે.

ઇશ્વરપૂજનની જરૂર.

‘ ઇશ્વર જગતકર્તા નથી ’ એ સિદ્ધાન્તને અંગે, ઇશ્વર-

ને પૂજવાથી શો લાભ ? અર્થાત્ ઇશ્વર જ્યારે વીતરાગ છે—તુષ્ટ કે રુષ્ટ થતો નથી, તો પછી તેનું પૂજન શું ઉપયોગી ? એવો પ્રશ્ન ઉભો થતો જોવામાં આવે છે. પરંતુ જૈનશાસ્ત્રકારોનું કહેવું એવું છે કે—ઇશ્વરની ઉપાસના ઇશ્વરને પ્રસન્ન કરવા વાસ્તે નથી, કિન્તુ પોતાના હૃદયની શુદ્ધિ કરવા વાસ્તે છે. સર્વ દુઃખોના ઉત્પાદક રાગ-દ્વેષને દૂર કરવા રાગદ્વેષરહિત પરમાત્માનું અવલંબન લેવું પરમ આવશ્યક છે. મોહવાસના-ઓથી ભરેલો આત્મા સ્ફટિકના જેવો છે. જેમ સ્ફટિકની પાસે જેવા રંગનું કૂલ હોય. તેવો જ સ્ફટિક પોતામાં ખેંચી લે છે, એવી રીતે જેવા રાગ-દ્વેષના સંયોગો આત્માને મળે છે, તેવા પ્રકારની અસર આત્મામાં જલદી ઉત્પન્ન થાય છે. આ માટે સારા પવિત્ર સંયોગો મેળવવાની આસ આવશ્યકતા દરેક કલ્યાણાભિલાષી સમજી શકે છે. વીતરાગ દેવનું સ્વરૂપ પરમ શાંતિમય છે રાગદ્વેષનો રંગ કે તેની અસર તેના સ્વરૂપમાં ણિદ્કુલ હોતી નથી. અતઃ તેનું અવલંબન લેવાથી, તેનું ધ્યાન કરવાથી આત્માનાં વીતરાગધર્મનો સંચાર થાય છે, અને એ રસ્તે કેમશઃ વીતરાગ થઈ શકાય છે. સહુ કોઈ સમજી શકે છે કે એક રૂપવતી રમણીને વિચિત્ર દૃષ્ટિએ જોવાથી કામની ઉત્પત્તિ થાય છે, પુત્રને જોવાથી કે મિત્રને મળવાથી સ્નેહની જાગૃતિ થાય છે અને એક પ્રસન્નાત્મા મુનિનું દર્શન કરવાથી હૃદયમાં શાન્તિનો આલ્હાદ અનુભવાય છે. સજ્જનની સંગતથી સારા અને દુર્જનની સંગતથી ખરાબ થવાય છે. ‘સોમત તેવી અસર’ વીતરાગ

દેવની સોજત-તેનું હર્ષન, સ્તવન, પૂજન કે સ્મરણ કરવું એ છે. એથી આત્મામાં એવી અસર ઉત્પન્ન થાય છે કે રાગ-દ્વેષની વૃત્તિઓ સ્વતઃ ઓછી થવા પામે છે. આ ઇશ્વરપૂજનનું મુખ્ય ફળ છે.

પૂજ્ય પરમાત્મા પૂજકના તરફથી કંઈ આકાંક્ષા રાખતા નથી. પૂજ્ય પરમાત્માને પૂજકના તરફથી કંઈ ઉપકાર થતો નથી. પૂજ્ય પરમાત્માને પૂજકની પાસેથી કંઈ બોધનું નથી. પરન્તુ પૂજક પોતાના આત્માના ઉપકાર અર્થે પૂજ્યની પૂજા કરે છે અને પરમાત્માના આલંબનથી-તે તરફની એકાગ્ર ભાવનાના બલથી પૂજક પોતાનું ફળ મેળવી શકે છે.

અગ્નિની પાસે જ નાર મનુષ્ય, જેમ, ટાઢ ઉડવાનું ફળ સ્વતઃ મેળવે છે, પરન્તુ અગ્નિ કોઈને તે ફળ લેવા ઓજાવતી નથી, તેમજ તે પ્રસન્ન થઈને કોઈને તે ફળ દેતી નથી, એ પ્રમાણે વીતરાગ પરમેશ્વરની ઉપાસના કરવાથી રાગાદિ દોષરૂપ ટાઢ સ્વતઃ પલાયન કરી બાક્ય છે અને ચૈતન્યવિકાસનું મહત્ ફળ મેળવાય છે. આવી રીતની ફલપ્રાપ્તિમાં ઇશ્વરને પ્રસન્ન થયાનું માનવું એ જૈનશાસ્ત્રને સમ્મત નથી.

વેશ્યાનો સંગ કરનાર મનુષ્ય દુર્ગતિનો ભાજન થાય છે, એ ખરી વાત છે. પણ એ દુર્ગતિ આપનાર કોણ ? એ વિચારવા જેવું છે. વેશ્યાને દુર્ગતિ આપનાર માનવું એ જ્ઞાન્તિ છે, કારણ કે એક તો વેશ્યાને દુર્ગતિની ખમર નથી, અને એ સિવાય કોઈ, કોઈને દુર્ગતિએ લઈ જવા સમર્થ નથી. ત્યારે દુર્ગતિએ લઈ જનાર માત્ર હૃદયની મલિનતા સિવાય

(૪૦)

ખીણું કંઈ નથી, એ બેધકક ગળામાં ઉતરે એવી હકીકત છે. આ ઉપરથી એ સિદ્ધાન્ત સ્થિર થઈ શકે છે કે-સુખ-દુઃખનાં કારણભૂત બે કર્મ છે, તેનો આધાર હૃદયની વૃત્તિઓ ઉપર છે, અને એ વૃત્તિઓને શુભ બનાવવાનું અને તે દ્વારા સુખ મેળવવાનું સર્વશ્રેષ્ઠ સાધન ભગવદ્-ઉપાસના છે. એની ઉપાસનાથી વૃત્તિઓ શુભ થાય છે અને છેવટે સર્વ વૃત્તિઓનો નિરોધ થવાથી અતીન્દ્રિય પરમાનન્દ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

દ્વિતીય ખંડ.

મોક્ષ-માર્ગ.

નવ તત્ત્વોનું દૂક વર્ણન પૂરું થયું. આમાં મુખ્ય તત્ત્વો જીવ અને અજીવ બેજ છે. આસ્રવ અને બન્ધ એ જીવા-જીવનું અવસ્થાન્તર છે. સંવર અને નિર્જરા એ આત્માની ઉજ્જવળ દશા છે. મોક્ષ આત્માનું પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. એટલે એ આસ્રવાદિ પાંચે તત્ત્વો યથાસંભવ જીવ-અજીવના અવસ્થા-વિશેષ છે. પુણ્ય-પાપ આત્મસમ્બદ્ધ કર્મપુફ્ફલો છે. પુણ્ય-પાપનો બન્ધમાં અંતર્ભાવ કરીએ તો સાત તત્ત્વો ગણાય. જેમ નવ તત્ત્વોની પરમ્પરા છે, તેમ સાત તત્ત્વોની પેષ્ઠ પરમ્પરા છે. આસ્રવ અને બન્ધ સંસારનાં કારણ અને સંવર તથા નિર્જરા મોક્ષનાં કારણ. મોક્ષાર્થીને આત્મવિકાસના માર્ગે આ નવ વસ્તુઓનું જ્ઞાન અત્યન્ત ઉપયોગી છે, એટલા માટે તેમને ‘તત્ત્વ’ નામ આપ્યું છે.

નવ તત્ત્વોના પ્રકરણ ઉપરથી આત્મા, પુણ્ય-પાપ, પર-લોક, મોક્ષ અને ઈશ્વર સમ્બન્ધી જૈન વિચારોનું દિગ્દર્શન થઈ જાય છે. આસ્તિકોનું આસ્તિકપણું આત્મા, પરમાત્મા, કર્મ અને પુનર્જન્મની સ્વીકૃતિ ઉપર આધાર રાખે છે.

૧ શ્રીક્રિશ્નાનિવાયકરચિત તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં સાત તત્ત્વોનો નિર્દેશ છે.

કેવળ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ માનવાથી તત્ત્વજ્ઞાનનો માર્ગ મેળવી શકાતો નથી અને આત્મજીવન બહુ ખરાબીમાં મૂકાય છે. કેવળ પ્રત્યક્ષપ્રમાણુવાદીને પણ ધૂમના દર્શનથી અગ્નિ હોવાનું અનુમાન સ્વીકારવું પડે છે. નહિ હેખવા માત્રથી વસ્તુનો અભાવ માનવો એ ન્યાયસંગત કહી શકાય નહિ. ઘણી વસ્તુઓ હૈયાત છતાં દ્રષ્ટિગોચરમાં આવતી નથી, એથી એનો અભાવ સિદ્ધ થઈ શકે નહિ. આકાશમાં ઉડેલું પક્ષી એટલું ઉંચે ગયું કે તે નજરથી દેખી શકાતું નથી, એથી કરી તે પક્ષીનો અભાવ સિદ્ધ થાય નહિ. આપણા પૂર્વજે આપણાથી દેખાતા નથી, એથી, એઓ નહોતા, એમ કહેવાની કોઈ હિમ્મત કરી શકે નહિ. દૂધમાં ભળી ગયેલું પાણી જોઈ શકાતું નથી, એથી એનો અભાવ માની શકાય નહિ. સૂર્યના અજવાળામાં તારા દેખાતા નથી, એથી એઓનું નાસ્તિત્વ કહી શકાય નહિ. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે, સંસારમાં જેમ ઇન્દ્રિયગોચર પદાર્થો છે, તેમ ઇન્દ્રિયાતીત (અતીન્દ્રિય) પદાર્થો પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. પોતાનું જ અનુભવેલું માનવું અને બીજાના અનુભવેલું વિષયો માનવા જ નહિ, એ વાત વ્યાજબી નથી. લંડન, પેરિસ અને ન્યુયોર્ક જેવાં શહેરો જેણે દેખ્યાં નથી, એવો મનુષ્ય, તે શહેરોના વૈભવનો અનુભવ કરી આવેલા અન્ય કોઈ પ્રામાણિક મનુષ્યથી વર્ણુવાતા તે વૈભવને સ્વીકારવા યદિ તત્પર ન થાય અને તેને-પોતાથી અપ્રત્યક્ષ હોવાના કારણે-અસત્ય ઠરાવવા તૈયાર થાય, તો એ જેમ અણુઘટનું છે, તેવી રીતે, આપણા-સાધારણ મનુષ્યો-કરતાં અનુભવ-જ્ઞાનમાં આગળ વધેલા મહાપુરૂષોના સિદ્ધાન્તોને

‘ નથી દેખાતા ’ એટલા જ માત્ર હેતુથી તરછોટી નાંખવા એ પણ અચુકત છે. આ ઉપરથી એ સાર નિકળે છે કે પુણ્ય-પાપની પ્રત્યક્ષ કળાતી લીલાઓને ધ્યાનમાં લઈ, સંસારની નિઃસારતા અને વિષમતા સમજી, આત્મા ઉપર લાગેલ મળને દૂર કરવા, આત્મશક્તિનો પૂર્ણ પ્રકાશ સિદ્ધ કરવા કલ્યાણસંપન્ન માર્ગે આત્માને જોડવો જોઈએ. ધીરે ધીરે પણ માર્ગ ઉપર—ખરા માર્ગ ઉપર ગતિ કરતો પ્રાણી સીદ્ધાંતો નથી અને ક્રમશઃ આગળ વધતો જાય છે; છેવટે સાધ્યને પહોંચી વળે છે. સાધ્યને લક્ષમાં નહિ લીધેલા મનુષ્યની બાણ ક્રેંકવાની એટા જેમ નિષ્ફળ જાય છે, તેવી રીતે સાધ્યને સ્થિર કર્યા વગર કરાતી કોઈ પણ ક્રિયા કૃણીભૂત થતી નથી, એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ છે. મોક્ષ એ ખરું સાધ્ય સાધુ કે ગૃહસ્થ દરેકે પોતાની દૃષ્ટિબિન્દુ ઉપર સ્થાપિત કરવું જોઈએ. એ સાધ્યને સિદ્ધ કરી આપનાર માર્ગની શોધ કરવી જોઈએ. દુરાગ્રહનો ત્યાગ કરી, ગુણાનુરાગી બની શાસ્ત્રનો ગર્ભ તપાસવો જોઈએ. શુદ્ધ જિજ્ઞાસાબુદ્ધિએ અને આત્મકલ્યાણની તીવ્ર ઉત્કંઠથી અવલોકાતાં શાસ્ત્રોમાંથી મોક્ષ મેળવવાનો નિષ્કલંક માર્ગ જાણી શકાય છે. જાણ્યા પછી ક્રિયામાં મૂકવાની જરૂર છે. ક્રિયા વગરનું જ્ઞાન ફલસાષક થઈ શકતું નથી, એ વાત દરેક સમજી શકે છે. પાણીમાં તરવાની ક્રિયા જાણવા છતાં પણ તે ક્રિયા કરવામાં ન આવે, તો પાણીમાં તરી શકાતું નથી. માટે જ શાસ્ત્રકારો ‘ સમ્યગ્જ્ઞાનક્રિયામ્યાં મોક્ષઃ ’ એ સૂત્રથી સમ્યગ્ (યથાર્થ) જ્ઞાન અને સમ્યક્ ક્રિયા એ બંનેના યોગે મોક્ષ મેળવી શકવાનું પ્રરૂપે છે.

સમ્યક્ જ્ઞાન.

આત્મતત્ત્વની ઝોળખાણ કરવી એ સમ્યક્ જ્ઞાન (Right knowledge) છે. આત્માની સાથે સંબંધ ધરાવતાં જડ (કર્મ) દ્રવ્યોનું સ્વરૂપ જાણ્યા વગર આત્મતત્ત્વનો યથાર્થ બોધ થઈ શકતો નથી. આત્મતત્ત્વના જ્ઞાન વગર સંસારની તમામ વિકૃત્તા નિરર્થક છે. સંસારની કલેશઝળ માત્ર આત્માની અજ્ઞાનતા ઉપર આધાર રાખે છે. તે અજ્ઞાનતાને દૂર કરવાનું સાધન આત્મસ્વરૂપના જ્ઞાન સિવાય બીજું શું હોઈ શકે ! યથાબુદ્ધિ, યથાશક્તિ આત્મસ્વરૂપનો પરિચય કરવો, એ આત્મકલ્યાણનું પ્રથમ પગથિયું છે.

સમ્યક્ ચારિત્ર.

તત્ત્વસ્વરૂપ જાણ્યાનું ફળ, પાપકર્મથી હઠવું એ છે. એ જ સમ્યક્ ચારિત્ર (Right conduct) છે. પોતાના જીવનને પાપના સંયોગથી દૂર રાખી નિર્મળ બનાવવું એ ‘સમ્યક્ ચારિત્ર’ શબ્દનો ખરો અર્થ છે. એ સંબંધમાં શાસ્ત્રવર્ણિત વિશેષ નિયમો, ધારા-ધોરણો અમલમાં મૂકવાં આવશ્યક છે. સામાન્યતઃ ચારિત્ર બે વિભાગમાં વહેંચાય છે—સાધુ-ઓનું ચારિત્ર અને ગૃહસ્થોનું ચારિત્ર. સાધુઓના ચારિત્રને ‘સાધુ-ધર્મ’ અને ગૃહસ્થોના ચારિત્રને ‘ગૃહસ્થધર્મ’ કહેવામાં આવે છે,

તેનશાસ્ત્રકારોએ સાધુધર્મ અને ગૃહસ્થધર્મને માટે બહુ વિવેચન કર્યું છે.

સાધુ ધર્મ.

‘ સાધ્નાતિ સ્વપરહિતકાર્યાણિ, इति साधु. ’

અર્થાત સ્વહિત અને પરહિતનાં કાર્યો જે સાધે, તે સાધુ છે. સંસારના કંચન—કામિન્યાદિ ભોગો છોડી, સકળ ધર—કુટુંબ-પરિવાર સાથેના સંબન્ધ ઉપર જલાંજલિ આપી આત્મકલ્યાણની ઉચ્ચ કોટી ઉપર આરૂઢ થવાની પરમ પવિત્ર આકાંક્ષાએ જે અસંગત ગ્રહણ કરાય છે, તે સાધુધર્મ છે. રાગદ્વેષની જુલિઓને દબાવવી, એ જ સાધુના વ્યાપારનો મુખ્ય વિષય હોય છે. પ્રાણાતિપાતવિરમણ, મૃષાવાદવિરમણ, ^૧અહત્તાહાન-વિરમણ, મૈથુનવિરમણ અને પરિગ્રહવિરમણ એ સાધુઓનાં પાંચ મહામતો છે. ^૨મનોગુપ્ત, ^૩વચનગુપ્ત અને ^૪કાયગુપ્ત થવું, એ સાધુજીવનનું અટલ લક્ષણ છે. સાધુધર્મ એ વિશ્વ-બંધુત્વનું મત છે. જેનું ફળ—જન્મ, જરા, મૃત્યુ, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ વગેરે સર્વ દુઃખોથી રહિત અને પરમ આનન્દ-સ્વરૂપ એવો મોક્ષ છે એ સાધુધર્મ કેવો ઉજ્જવલ અને કેવો વિકટ હોવો જોઈએ, એ સહજ સમજી શકાય છે. આવો મુનિધર્મ—સંસારના સ્વરૂપનું ચથાર્થ^૧ જ્ઞાન થયું હોય, તેના ઉપરથી તાત્ત્વિક વૈરાગ્યનો પ્રાદુર્ભાવ થયો હોય અને મોક્ષ-અવસ્થામાં પોતાને મૂકવાની મહત્તી ઉત્કંઠા જાગી હોય—ત્યારે જ સિદ્ધ કરી શકાય છે.

સાધુધર્મના જેઓ અધિકારી નથી, તેઓ ગૃહસ્થધર્મનું પાલન કરવાથી પોતાના જીવનને કૃતાર્થ^૨ કરી શકે છે. ગૃહસ્થ-ધર્મ પર આરૂઢ થવા પહેલાં અમુક ગુણોનો અભ્યાસ

^૧ નહિ આપેલી વસ્તુ ન લેવી. ^૨, ૩, ૪, મન, વચન અને શરીરની ચંચળતા ઉપર અંકુશ રાખનાર.

પાડવાનું શાસ્ત્રકારો બતાવે છે. પૈસો કમાવવામાં હંમેશાં નીતિનું પાલન કરવું અને કોઈ પણ સ્થળે-કોઈ પણ કાર્યમાં અન્યાય ન કરવો, એ ગુણ સહુથી પહેલાં-ગૃહસ્થધર્મને લાયક થવામાં જરૂરનો છે. એ સિવય, સંત પુરૂષોનો સંગ, તત્ત્વશ્રવણની ઉત્કંઠા અને ઇન્દ્રિયોની ઉચ્છૃંખલતા ઉપર અંકુશબળ એ વગેરે ગુણો સાંપડતાં ગૃહસ્થધર્મ ઉપર આરોહણ કરાય છે. ગૃહસ્થધર્મ.

ગૃહસ્થધર્મનું બીજું નામ-જૈનશાસ્ત્રોમાં-શ્રાવકધર્મ બતાવ્યું છે. ગૃહસ્થધર્મને પાળનારા 'પુરૂષો, 'શ્રાવક' અને સ્ત્રીઓ, 'શ્રાવિકા' કહેવાય છે. ગૃહસ્થધર્મમાં બાર વ્રતો પાળવાની વ્યાખ્યા આવે છે. સ્થૂલ પ્રાણુતિપાતવિરમણ, સૂક્ષ્મ મૃષાવાદવિરમણ, સૂક્ષ્મ અહત્તાહનવિરમણ, સૂક્ષ્મ મેથુનવિરમણ, પરિશ્રદ્ધપરિમાણ, દિગ્ગમત, ભોગોપભોગપરિમાણ, અનર્થહંડ-વિરતિ, સામાયિક, દેશાવકાશિક, પોષધ અને અતિથિસંવિલાસ એ બાર વ્રત છે.

સ્થૂલ પ્રાણુતિપાતવિરમણ. કોઈ સૂક્ષ્મ જીવ પણ મારાથી મેરે નહિ, એવું વિકટ વ્રત ગૃહસ્થોથી ન પાળી શકાય, એ દેખીતું છે. માટે એઓના અધિકાર પ્રમાણે સ્થૂલ એટલે મહોટી હિંસા નહિ કરવાનું વ્રત બતાવવામાં આવ્યું છે. વ્રસ અને સ્થાવર એ બે પ્રકારના જીવો અગાઉ બતાવવામાં આવ્યા છે. તેમાં સ્થાવર (પૃથિવ્યાદિ) જીવોની હિંસાથી સર્વથા બચવાનું અસંભવ હોવાથી વ્રસ (હાલે-ચાલે એવા એઈન્દ્રિય આદિ) જીવોની હિંસા ન કરવાનું વ્રત ગૃહસ્થોએ સ્વીકારવાનું છે. આની અંદર બે અપવાદ છે. એક તો અપ-

રાધી-શુનેહગારને માણી બક્ષવાનું ન બની શકતું હોય, ત્યારે આ વ્રતનું બન્ધન નથી, એ અને ઘર, દુકાન, ખેતર વગેરેના આરંભ-સમારંભમાં ત્રસ જીવોની હિંસાનો મુતરાં સંભવ રહે છે, તે.

આ ઉપરથી “ નિરપરાધી ત્રસ જીવોને સંકલ્પથી (બુદ્ધિપૂર્વક-બાણી જોઇને) ન હણવા ” એ પ્રથમ વ્રતનો નિષ્કર્ષ છે^૧.

આ વ્રતમાં સ્થાવર જીવોની હિંસાનો અટકાવ નહિ હોવા છતાં પણ બનતાં સુધી તેની વ્યર્થ હિંસા ન થાય, એ તરફ બહુ ખ્યાલ રાખવાનો છે. એ સિવાય અપરાધીના સંબંધ-માં પણ વિચારદૃષ્ટ રાખવાની છે. વળી સાપ-વિંછીના કરડવાથી તેને અપરાધી સમજવો અને તેને મારવાની એટા કરવી એ ઘણું ગેરવ્યાજબી છે. હૃદયમાં હયાની લાગણી પૂરી રહેવી જોઈએ અને સર્વત્ર વિવેકદૃષ્ટિથી લાભ-અલાભના વિચારપૂર્વક ઉચિત પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ, એજ ગૃહસ્થજીવનનો શૃંગાર છે.

સ્થૂલ મૃપાવાદવિરમણ. સૂક્ષ્મ પણ અસત્ય નહિ બોલવાની ટેક નહિ રાખી શકનાર ગૃહસ્થો માટે સ્થૂલ (મોટા) અસત્યોનો ત્યાગ કરવો એ બીજું વ્રત છે. વર-કન્યાકિના

૧ “ પરગુકુષ્ટિકુજિત્વાદિ વૃષ્ટ્વા દિસાપલં સુખીઃ ।
નિરાગ્રસજન્તૂનાં દિસાં સદ્ગુણતસ્ત્વજેત્ ” ॥

—આચાર્ય હેમચંદ્ર, યોગસામ.

સંબંધમાં, જનવરના સંબંધમાં, ઘર-મકાન-ખેતરના સંબંધ-
માં અને એવાંજ ખોટાં અસત્યો નહિ બોલવાનું તેમજ
પારકી થાપણ નહિ આળવવાનું, ખોટી સાક્ષી નહિ પૂરવાનું
અને ખોટા લેખ નહિ કરવાનું આ વ્રત છે.^૧

સ્થૂલ અદત્તાદાનવિરમણ. સર્વથા સૂક્ષ્મ પણ
ચોરી નહિ કરવાનો નિયમ નહિ પાળી શકનાર ગૃહસ્થો માટે
સ્થૂલ ચોરીનો ત્યાગ આ વ્રતમાં આવે છે. ચોરી લેવાની બુદ્ધિ-
એ બીજાની ચીજ ઉઠાવાય તે ચોરી છે. તેનો આ વ્રતમાં
ત્યાગ છે. ખાતર પાડવું, તાળું તોડી લઇ જવું, ગાંઠ કાપવી,
ઢાણુચોરી કરવી, આછું દેવું-વધારે લેવું, તેમજ રાત્રી દરે
અને પ્રજાની દૃષ્ટિએ અપમાનપાત્ર થવાય એવી કોઇ ચોરી
નહિ કરવાનું આ વ્રત છે. કોઈનું સ્વાસ્થ્યમાં પડી ગયેલું દ્રવ્ય
ઉઠાવી લેવું, કોઈના કાટેલા દાનન ઉપાડી લેવું, કોઈની થાપણ-
ને ગટ કરી જવું એ બધાનો આ વ્રતમાં સારી પેઠે ત્યાગ
કરાય છે.^૨ દેખાવમાં સાધારણ ચોરી હોય, પણ એથી માણસ
અત્રામાણિક બની જનનિન્દ્ય બને છે. એથી પોતાના વ્રતની
હાંસી કરાવે છે. અને બીજાઓની ધર્મશ્રદ્ધા મોળી પડવામાં

૧ “ કન્યાગોમૂમ્યલીકાનિ ન્યાસાપહરણં તથા ।

કૂટસ્તાદ્યં ચ પજ્ઞેતિ સ્થૂલાસત્યાન્યકીર્તયન્ ”॥

—હેમચંદ્ર, યોગશાસ્ત્ર.

૨ “ પતિતં વિસ્મૃતં તદ્દં સ્થિતં સ્થાપિતમાદિતમ્ ।

અદત્તં નાદહીત સ્વં પરકીયં ક્વચિત્ સુધોઃ ”॥

—હેમચંદ્ર, યોગશાસ્ત્ર.

ચોતે કારણભૂત બને છે. એ વાત આ વ્રતના ધારકે ખાસ લક્ષ્ય પર રાખવાની છે.

સ્થૂલ મૈથુનવિરમણ. પરસ્પરીનો ત્યાગ કરવો એ આ વ્રતનો અર્થ છે. વેસ્ત્રા, વિધવા અને કુમારીની સગતનો ત્યાગ આ વ્રતમાં આવી જાય છે.^૧

પરિગ્રહપરિમાણ. ઇચ્છા અપરિમિત છે. તેને નિયમમાં રાખવી એ આ વ્રતનો અર્થ છે. ધન, ધાન્ય, સોનું, રૂપું, ઘર, ખેતર, પશુ વગેરે તમામ મિલકતનો પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે નિયમ કરવો. નિયમથી વધારે કમાણી થાય તો તે ધર્મના ક્ષેત્રમાં ખર્ચવી. ઇચ્છાનું પરિમાણ નહિ કરવાથી લોભનું દબાણ વધુ થાય છે અને એથી વિશેષ આરંભ-સમારંભ અને કષાયોમા તણાવાથી આત્માના અધોગતિ થાય છે. એ માટે આ વ્રતની આવશ્યકતા છે.^૨

દિગ્વ્રત. ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ વગેરે દિશાઓ તરફ જવા-આવવાનો નિયમ કરવો એ આ વ્રતનો અર્થ છે. લોભવૃત્તિઓ પર અકુશ રાખવા અને તેટલે અંશે હિંસાદિ પાપોમાથી બચી જવા સાફ આ વ્રત યોજવામાં અવ્યુ છે.

૧ “ ષઢ્ઢન્વમિન્નિયચ્છેદં વીક્ષ્યાઽમ્ભક્ષફલં સુધોઃ ।
મથેત્ સ્વદારમન્તુઘોઽન્યદારાન્ વા વિવર્જયેત્ ” ॥

—હેમચંદ્ર, યોગશાસ્ત્ર.

૨ “ અસન્તોષમવિશ્વાસમારમ્ભં કુઃકારણમ્ ।

મત્વા મૂર્છાફલં કુર્યાત્ પરિગ્રહનિયન્ત્રણમ્ ” ॥

—હેમચંદ્ર, યોગશાસ્ત્ર.

લોગોપલોખપરિભાષુ. એકવાર લોગમાં આવતા પદાર્થો લોગ કહેવાય છે. જેવા કે-અનાજ, પાણી વગેરે. વાર-વાર ઉપલોગમાં આવનાર વસ્તુ વગેરે પદાર્થો ઉપલોગ કહેવાય છે. આતું પરિભાષુ કરવું-ઇચ્છાનુસાર નિરન્તર નિયમ કરવો એ આ વ્રતનો અર્થ છે. આ વ્રતથી તૃષ્ણા-લોભપતા ઉપર ઠેવું કબાણ થાય છે, એ । વ્રતનો અનુભવ કરવાથી માલુમ પડી શકે છે. એ સિવાય મદ્ય, માંસ વગેરે અલક્ષ્ય ચીજો નહિ ખાવાનું । વ્રતમાં ।વી જાય છે. શાંતિના માર્ગમાં આગળ વધવાની લાઝસાના પરિણામે ।વો ત્યાગમાર્ગ ગ્રહણ કરાય છે, એ માટે વિશેષ પાપમય વેપારો પણ આ વ્રતમાં વર્જી દેવાય છે.

અનર્થદંડવિરમણુ. વગર પ્રયોજને દંડાવું-પાપથી બંધાવું એ અનર્થદંડ છે. તેથી હંડવું એ આ વ્રતનો અર્થ છે.

દ્વેગટ ખરાબ ધ્યાન ન કરવું, વ્યર્થ પાપનો ઉપદેશ ન આપવો । નિરર્થ જ ખીજને હિંસા ઉપકરણો ન દેવાં^૧ એ આ વ્રતનું પાલન છે. એ સિવાય ખેલ-નમાશા જેવા, ગપ્પાં-સપ્પાં મારવાં, ઠઠ્ઠા-મસ્કરીની મોજ ઉડાવવી એ વગેરે પ્રમાદાચરણ પણ આ વ્રતમાં યથાશક્તિ છોડવું બેઠએ છે.

સામાયિક વ્રત. રાગદ્વેષરહિત-શાન્તસ્થિતિમાં એ ઘડી અર્થાત્ ૪૮ મિનિટ સુધી એક આસને રહેવું એવું નામ

૧ જ્યાં દાક્ષિણ્યનો વિષય હોય, ત્યાં ગૃહસ્થને ખેતર વગેરેને લગતાં કાર્યોમાં પાપનો ઉપદેશ અને હિંસક ઉપકરણો આપવાનો આ વ્રતમાં પ્રતિબંધ નથી.

‘ સામાયિક ’ છે. તેટલા વખતમાં આત્મતત્ત્વની વિચારણા, પોતાની જીવનકથાનું પર્યાલોચન, વૈરાગ્યશાસ્ત્રોનું પરિશીલન અથવા પરમાત્માનું ધ્યાન કરવાનું છે.

દેશાવકાશિક વ્રત. છઠ્ઠા વ્રતમાં ગ્રહણ કરેલા કિશા-
ના લાંબા નિયમનો એક દિવસ અથવા અસુક ટાકુંમ સુધી
સંશ્લેષ કરવો, એવી જ રીતે બીજાં વ્રતોમાં રહેલી છૂટનો
સંશ્લેષ કરવો એ આ વ્રતનો અર્થ છે.

પોષધ વ્રત. ધર્મને પોષણ કરનાર હોવાથી ‘પોષધ’
કહેવાય છે. ઉપવાસ આદિ તપ કરી ચાર કે આઠ પહોર પર્યં
સાધુની પેઠે ઘર્ગક્રિયામાં આગ્રહ રહેલું એ પોષધ વ્રત છે.
સર્વ સંસારી ભાજગટથી છેટા ખસી સાધુધર્મની વાગડીનો
રસાસ્વાદ ચાખવા માટે આ પોષધવ્રત છે. આમાં સંપૂર્ણ
બ્રહ્મચર્ય પૂર્વક યથાવિધિ ધર્મક્રિયા તથા શુભચિન્તન અથવા
શાસ્ત્રવાંચન કરવામા આવે છે.

અતિથિસંવિભાગ. આત્માની મહાત્મ ઉન્નતિ મેળ-
વવા જેઓએ ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરીધો છે, એવા મુમુક્ષુ-
અતિથિ-મુનિ-મહાત્માઓને અન્ન, પાણી, ‘ સ્ન વગેરે, જે
તેઓના સંયમ-માર્ગમાં બાધા ન નાંખે, કિન્તુ એઓના આરિત્ર-
ને ઉપકાર કરનાર થાય, એવી ચીજોનું દાન કરવું અને રહેવા-
ને સ્થાન આપવું એ આ વ્રતનો અર્થ છે. સાધુ-સંત
સિવાય બીજા શુભ જનોની અને દીન-દુખિયાઓની પણ
યથાચોગ્ય પ્રતિપત્તિ કર્તવ્ય છે.

આ બાર વ્રતોમાં શરૂઆતનાં પાંચ વ્રતો ‘ અણુવ્રત ’

કહેવાય છે. અર્થાત્ સાધુનાં મહાવ્રતોની આગળ તે વ્રતો 'અણુ' એટલે નાનાં છે. ત્યાર પછીનાં ત્રણ 'શુદ્ધવ્રત' કહેવાય છે, કારણ કે એ ત્રણ વ્રતો અણુવ્રતોને શુદ્ધ એટલે ઉપકાર કરનારાં છે, અર્થાત્ પુષ્ટિ આપનારાં છે. ત્યાર પછીનાં ચાર, 'શિક્ષાવ્રત' કહેવાય છે. શિક્ષાવ્રત શબ્દનો અર્થ પ્રતિદિવસ અભ્યાસ કરવાનાં વ્રત.

આરે વ્રતો શ્રદ્ધ કરવાનું સામર્થ્ય ન હોય તો શક્તિ અનુસાર હોવાં હોય તેટલાં વ્રત લઈ શકાય છે. આ વ્રતોનું મૂળ 'સમ્યક્ત્વ' છે. સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ ધર્મસિદ્ધિના મૂલાધાર તરીકે ગણાયલી છે.

સમ્યક્ત્વ

સમ્યક્ત્વ શબ્દનો સામાન્ય અર્થ, સમ્યક્પણું સારાપણું અર્થાત્ નિર્મલપણું થાય છે; પરંતુ એનો શાસ્ત્રોક્ત વિશેષ અર્થ સમજવાની જરૂર છે.

“તત્ત્વાર્થોઽસ્ય સમગ્ગદર્શનમ^૧” અર્થાત્ યથાર્થ સ્વરૂપે જીવાજીવાદિ તત્ત્વો પર પ્રતીતિ થવી એનું નામ સમ્યગ્-ગદર્શન છે. સમ્યગ્ગદર્શન એ સમ્યક્ત્વનું ન માત્રાર છે. જીવરથોને માટે સમ્યક્ત્વનું વિશેષ લક્ષણ પણ બતાવવામાં આનું છે કે—

૧ ‘તત્ત્વાર્થોઽધિગમ’ સૂત્રનું પ્રારંભનું બીજું સૂત્ર.

“ યો દેવે દેવતાબુદ્ધિર્ગુરૌ ચ શુક્તામતિઃ ।
ધર્મે ચ ધર્મવીઃ શુદ્ધા સમ્યક્ત્વમિદમુચ્યતે ” ॥

અર્થાત—દેવની અંદર દેવબુદ્ધિ, શુદ્ધમાં શુદ્ધબુદ્ધિ અને
ધર્મ ઉપર ધર્મબુદ્ધિ-શુદ્ધ પ્રકારની હોવી-એ સમ્યક્ત્વ છે.
અહીં દેવ-શુદ્ધ-ધર્મ તત્ત્વો લગતર યાદ કરી જઇએ.

દેવતત્ત્વ.

દેવ કહેા કે ઇશ્વર કહેા, એક જ વાત છે. ઇશ્વરનું
લક્ષણ પહેલાં બતાવી દીધું છે. છતાં વિશેષ પ્રકારે,

“ સર્વજ્ઞો જિતગગાદિદોષસ્ત્રીલોક્યર્પજિતઃ ।
યથાસ્થિતાર્થવાદાં ચ દેવોઽર્હન પરમેશ્વરઃ ” ॥

આ શ્લોકથી સ્પષ્ટ થાય છે કે—

સર્વજ્ઞ રાગ-દ્વેષ આદિ સમગ્ર દોષોથી નિર્મુક્ત, ત્રણ
લોકથી પૂજિત અને યથાસ્થિત ઉપદેશી એને ‘ પરમેશ્વર ’
અથવા ‘ દેવ ’ કહેવામાં આવે છે.

શુદ્ધતત્ત્વ.

“ મૈહાવ્રતધરા ધીરા મૈક્ષમાત્રોપજીવિનઃ ।
સામાયિકસ્થા ધર્મોપદે કા શુરવો મતાઃ ” ॥

૧-૨ યોગશાસ્ત્ર, હેમચન્દ્રાચાર્ય.

૩ યોગશાસ્ત્ર, હેમચન્દ્રાચાર્ય.

અહિંસા આદિ પાંચ^૧ મહાવ્રતોને ધારણ કરનારા, ધૈર્ય શુભ્રથી વિભૂષિત, શિક્ષા-માધુકરી વૃત્તિ વડે જીવનચલાવનારા, સમભાવમાં રહેનારા અને ધર્મનો યથાર્થ ઉપદેશ કરનારા ‘ ગુરુઓ ’ કહેવાય છે.

ધર્મની વ્યાખ્યા.

“ પૈઞ્ચૈતાર્ણિ પવિત્રાણિ મર્વેષાં ધર્મચારિણામ્ ।

અર્હિસા મત્યમસ્તેય ત્યાગો મૈથુનવર્જનમ્ ” ॥

અર્થાત્-સર્વ ધર્મવાળાઓને અહિંસા, સત્ય, ચોરીનો ત્યાગ, સન્તોષવૃત્તિ અને પ્રહાયક એ પાંચ બાબતો પવિત્ર છે-સર્વમાન્ય છે. ધર્મ શબ્દનો અર્થ—

“ દુર્ગતિપતત્પ્રાણિધામ્નાઽધર્મ ઉચ્યતે ”

એ વાક્યથી સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે કે-પ્રાણીઓને દુર્ગતિમાં પડતાં અટકાવે તે ધર્મ.

ખરી રીતે ધર્મ એ આત્માનો સ્વાનુભવગમ્ય ઉચ્છ્વળ શુભ્ર છે. કિલ્બટ કર્મના સંસ્કારો દ્વર થવાથી રાગ-દ્વેષની વૃત્તિઓ નરમ પડતા જે અન્તઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે, તે જ અસલ ‘ ધર્મ ’ છે. અને તે ધર્મને સંપાદન કરવા જે જ્ઞાનપુણ્યાદિ ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે, તે પણ ધર્મનાં સાધન હોવાથી ‘ ધર્મ ’ કહેવાય છે.

૧ અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, પ્રહાયક અને અપરિગ્રહ.

૨ હરિભદ્રસૂરિ, અષ્ટક.

(૫૫)

દર્શનમોહનું આવરણ સિધિલ યા ક્ષીણ થતાં 'સમ્યક્-
દર્શન' પ્રગટે છે. એના પ્રાકૃતીકતા સાથેજ જ્ઞાનમાં સમ્યક્ત્વ
આવી જાય છે. સમ્યક્દર્શન અને સમ્યક્જ્ઞાનનું સંપૂર્ણ સાદ-
ર્થ છે. મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનઃપર્યાય અને કેવલજ્ઞાન એ
જ્ઞાનના પાંચ લેહો છે. મનયુક્ત ઇન્દ્રિયોદ્ધારા જે જ્ઞાન થાય છે
તે મતિજ્ઞાન છે. આખથી જોવાય છે, જીભથી ચખાય છે,
નાકથી સુંઘાય છે, કાનથી સંભળાય છે અને આમગ્રીથી અડાય
છે તે બધા મતિ જ્ઞાન છે. મન યે ચિન્તન પાણી મતિજ્ઞાન છે.
શબ્દદ્વારા કે સંકેતદ્વારા જે જ્ઞાન થાય છે તે શ્રુતજ્ઞાન છે. આ
બન્ને ઇન્દ્રિયાધીન હોઈ વાસ્તવમાં પરાક્ષ છે. છતાં ઇન્દ્રિયો
દ્વારા થનારા રૂપાદિવિષયજ્ઞાનો વ્યવહારકૃતિએ પ્રત્યક્ષ
ગણાય છે.

અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યાયજ્ઞાન ૨૫૦૮ પ્રત્યક્ષ છે.
કેમકે તેઓ ઇન્દ્રિયનિરપેક્ષ હોઈ, કેવલ આત્મશક્તિસંભૂત
છે. અવધિજ્ઞાનની અવધિ એક જાતની નથી, અસંખ્ય પ્રકાર-
ની છે. અવધિજ્ઞાન, પોતાની અવધિમાંના રૂપી પદાર્થો
આવરણથી આવૃત હોય, દૂર હોય, છતાં ૨૫૪૫એ તેનો
સાક્ષાત્કાર કરે છે. 'લોકાવધિજ્ઞાન' લોકના તમામ રૂપી પદાર્થો-
નો સાક્ષાત્કાર કરે છે. મનઃપર્યાયજ્ઞાન બીજાઓનાં મનને
૨૫૦૮ પ્રત્યક્ષ કરે છે. બીજા માણસ શું ચિન્તનવી રહ્યો છે તે
મનઃપર્યાયજ્ઞાન આગળ પ્રકાશિત થઈ જાય છે. કેવલજ્ઞાન તે.
સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે. સકલ લોકાલોકના ત્રણે કાલના તમામ દ્રવ્ય-
પદાર્થોને એક સાથે સંપૂર્ણપણે ક્ષણે ક્ષણે પ્રત્યક્ષ કરનારું છે.

“મધ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રણિ મોક્ષ-માર્ગઃ” એ ઉમાસ્વાતિ મહારાજનો પ્રથમ સૂત્રપાત દર્શાવે છે કે, સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર એ મોક્ષનો માર્ગ છે. એ માર્ગનો અભ્યાસ વધતાં વધતાં જ્યારે પરાકાષ્ઠા પર પહોંચે છે ત્યારે આત્મા ઉપરનાં તમામ આવરણો હોદાઇ જાય છે અને તેજ શુદ્ધ આત્માને કેવલજ્ઞાન પ્રગટે છે. કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ એટલે જીવન-સુકિત. એની સાધનપ્રણાલી સમજવા સાફ આત્માનો કેમિક વિકાસ સમજવો જોઇએ. એ ગુણસ્થાનનો વિષય હોઇ હવે તે તરફ જરા દષ્ટિ કરીએ.

ગુણશ્રેણી અથવા ગુણસ્થાન.

જૈનશાસ્ત્રમાં ચૌદ શ્રેણિઓ બતાવી છે. આ શ્રેણિઓ ગુણસ્થાનની છે. ગુણસ્થાન એટલે ગુણની અવસ્થા, ગુણનો વિકાસ. આત્માના ગુણોનો વિકાસ યથાયોગ ક્રમશઃ ચૌદ શ્રેણિઓમાં થાય છે.

પહેલી શ્રેણી (પંકિત) ના જીવો કરતાં બીજી-ત્રીજી શ્રેણીના જીવો આત્મગુણના સંપાદનમાં આગળ વધેલા હોય છે. અને તે કરતાં ચોથી શ્રેણીના જીવો વધુ ઉન્નતિ ઉપર હોય છે. આ પ્રમાણે ઉત્તરોત્તર શ્રેણીના જીવો-યથાસંભવ-પૂર્વ પૂર્વ શ્રેણીના જીવોથી અધિક ઉન્નતિ ઉપર પહોંચેલા હોય છે.

ચાલત ચૌદમી શ્રેણીમાં આવેલાઓ પરમ નિર્મલ-પરમ કૃતાર્થ હોય છે અને તત્કાલ મુક્તિમાં આરૂઢ થઈ જાય છે. બધા પ્રાણિઓ પહેલાં તો પ્રથમ શ્રેણીમાં વર્તનારા હોય છે, પણ એમાંથી જેઓ, આત્મખલ ફેરવી આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરે છે, તેઓ, ઉત્તરોત્તર શ્રેણિઓમાં યોગ્ય ક્રમથી પસાર થતા અન્તતઃ ચૌદમી શ્રેણીમાં આવી પહોંચે છે. મન્દપ્રયત્નવાળાઓને વચલી કેટલીક શ્રેણિઓમાં વધારે રોકાવું પડે છે, જેથી તેરમી-ચૌદમી શ્રેણીએ પહોંચતાં તેઓને ઘણા વિલંબ લાગે છે. કેટલાક પ્રબલ પુરૂષાર્થ ફેરવનારા તીવ્ર વેગથી કામ લેતા, વચલી શ્રેણિઓની મુલાકાત લેવામાં વધુ વખત ન લગાડતાં ફોરન તેરમી-ચૌદમી શ્રેણી ઉપર આવી પહોંચે છે.

આ વિષય, સૂક્ષ્મ હોવા છતાં, સમજવામાં ધ્યાન અપાય તો મળનો લાગે એવો છે. આ આત્માની ઉત્ક્રાન્તિની વિવેચના છે. મોક્ષમહેલ ઉપર પહોંચવાને ચૌદ પગથિયાની આ નીસરણી છે. પહેલા પગથિયાથી સર્વ જીવો ચઢવા માંડે છે અને કોઈ હળવે, તો કોઈ ઉતાવળથી ચઢતાં ચૌદમે પગથિએ પહોંચી તત્કાળ મોક્ષ-મહેલમાં પ્રવેશ કરે છે. કેટલાક ચઢતાં ચઢતાં જાન નહિ રાખવાથી નીચે ગળડી પડે છે અને પહેલે પગથિએ જઈ પડે છે. અચ્ચારમા પગથિયા મુખી પહોંચેલાઓને પણ મોહનો ફટકો લાગવાથી એકદમ નીચે પડવાનું થાય છે. એટલાજ માટે શાસ્ત્રોમાં એ વાતની વારંવાર ઉદ્ઘોષણ કરવામાં આવી છે કે ચઢતાં ચઢતાં જગારે પ્રમાદ કે ગર્હણ ન થવી

‘એકઁ. આરમે પગથિએ પડેંચ્યા પછી પડવાનો કોઈ ભયનો ભય રહેતો નથી. આઠમે—નવમે પગથિએ મોહનો ક્ષય થકે થયા પછી પડવાનો ભય તદ્દન ટળી જાય છે.

આ વિષયને લગાર ટૂંકમાં કહી જઈએ. પ્રથમ ચોઠ ગુણુશ્રેણીઓનાં નામ—

મિથ્યાદૃષ્ટિ, સામ્પ્રાદન, મિશ્ર, અવિરતસમ્યગ્દૃષ્ટિ, દેશ-વિરતિ, પમત્ત, અપ્રમત્ત, અપૂર્વકરણુ, અનિવૃત્તિ, સૂક્ષ્મસંપ-રાય, ઉપશાન્તમોહ, ક્ષીણમોહ, સયોગકેવલી, અયોગી કેવલી.

મિથ્યાદૃષ્ટિ ગુણુસ્થાન. સર્વ જીવો પડેલાં તો એકજમ અધોગતિના નીચે પાટલે હોય છે, એ સહુ સમજી શકે છે. અનંતવ પહેલી શ્રેણીમા વસતા જીવો મિથ્યાદૃષ્ટિવાળા હોય છે. મિથ્યાદૃષ્ટિ એટલે અજ્ઞાનદૃષ્ટિ. આ પહેલા પગથિઆ ઉપરથી આગળ વધાય છે. આ સર્વાધમ પ્રથમ શ્રેણી અથવા પ્રથમ પગથિયું શો એવો ગુણુ ધરાવે છે કે જેથી તેને પણ ‘ગુણુશ્રેણી’ અથવા ‘ગુણુસ્થાન’ શબ્દ ઘટી શકે ? એવો સહજ પ્રશ્ન અહીં ઉભો થઈ શકે છે. આના સમાધાનમાં એમ સમજવું કે, દરેક જીવો—સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ અને એકજમ નીચેની હજના જીવોમાં પણ કિંચિત્ ચૈતન્યમાત્રા તો અવસ્ય પ્રકટ હોય છે. એ અપેક્ષાએ મિથ્યાદૃષ્ટિને ‘ગુણુસ્થાન’ કહ્યું છે.

૧ જૈન ‘ઉત્તરાખ્યયન’ સૂત્રમાં દશમા અખ્યયનમાં ભગવાન મહાવીરે ઔતમને સંબોધીને ‘ઝોયમ ! મ કર પ્રમાદ’ એવા અર્થના શબ્દોથી ભૂરિ ભૂરિ ઉપદેશ કર્યો છે.

આસાદન ગુણુસ્થાન—સમ્યગ્દર્શનથી પડતી અવસ્થાનું નામ છે. સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયા પછો પણ કોષાદિ પરમતીત્ર કષાયોનો ઉદય થતાં સમ્યક્ત્વથી પડવાનો વખત આવે છે. આ ગુણુસ્થાન, પડતી અવસ્થારૂપ હોવા છતાં પણ તેની પૂર્વે સમ્યગ્દર્શનરૂપ અમૃતનું પાન થઈ ગયેલું હોવાથી આ ગુણુસ્થાનવાળાને સંસારજનમણુની હદ બંધાઈ ગઈ હોય છે.

મિશ્રગુણુસ્થાન—આત્માના એવા વિચિત્ર અધ્યવસાયનું નામ છે કે એ ગુણુસ્થાનવાળો સત્યમાર્ગ અને અસત્યમાર્ગ એ બંને ઉપર શ્રદ્ધાનો ભાવ ધરાવે છે અથવા જે દેશમાં દ્રક્ષત નાજિએન્નાજ ખોરાક હાય, અને એથી તે દેશના લોકોને જેમ, અન્ન ઉપર રાગ કે દ્રેષ ન થાય, તેમ આ ગુણુસ્થાનવાળાને પણ સત્ય માર્ગ ઉપર રૂચિ કે વૈમનસ્યનો પરિણામ હોતો નથી. ખોળ અને ગોળ સરખો માનવામાં જેવી મોહમિશ્રવૃત્તિ રહેલી છે, તેવા પ્રકારની મોહમિશ્રવૃત્તિ આ ગુણુસ્થાનમાં સંભવે છે. પરંતુ દ્વિતીય ગુણુસ્થાનની પેઠે આ ગુણુસ્થાનની પૂર્વે પણ સમ્યક્ત્વરૂપ અમૃતનું પાન થઈ ગયેલું હોવાથી, આ ગુણુસ્થાનવાળાને પણ જનમણુના કાળનો છેડો બંધાઈ ગયેલો હોય છે.

અવિરતિસમ્યગ્દષ્ટિ. વિરતિ એટલે વ્રત, તે વિનાનું સમ્યક્ત્વ એ ‘ અવિરતિસમ્યગ્દષ્ટિ ’ શબ્દનો અર્થ છે. માત્ર સમ્યક્ત્વનો લગાર સ્પર્શ થઈ જાય, તો જનમણુના કાળનો

૧ ‘ આસાદન ’ એટલે પરમતીત્ર કોષાદિ કષાયો, તે કષાયોથી મુક્ત, એ ‘ આસાદન ’ કહેવાય.

છેડા નિયમિત થઇ જાય છે. આના જ પ્રભાવથી પૂર્વ એ શુદ્ધ-સ્થાનવાળાઓના જીવજમણનો કાગ નિયમિત થઇ ગયેલો હોય છે. આત્માના એક પ્રકારના શુદ્ધ ભાવ-વિકાસને સમ્યક્ત્વ, સમ્યગ્દર્શન અથવા સમ્યગ્દષ્ટિ કહેવામાં આવે છે. આ સ્થિતિ-માં તત્ત્વવિષયક સંશય કે જામને અવકાશ મળતો નથી. મોક્ષ મેળવવાની લાચકાત આ સમ્યક્ત્વથી જ મેળવાય છે. આના વગર ગમે તેટલું કષ્ટાનુષ્ઠાન પણ સુકિતના માર્ગને મેળવી આપતું નથી. મનુસ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે કે—

“ સમ્યગ્દર્શનસમ્પન્નઃ કર્મણા નહિ બંધ્યતે ।

દર્શનેન વિહીનસ્તુ મંસાર પ્રતિપદ્યતે ” ॥ ૭૪ ॥

(અધ્યાય છઠ્ઠો.)

—સમ્યગ્દર્શનસમ્પન્ન પ્રાણી કર્મથી બંધાતો નથી, જ્યારે સમ્યગ્દર્શનરહિત પ્રાણી સંસારમાં રંજળ્યા કરે છે.

દેશવિરતિ. સમ્યક્ત્વસહિત, ગૃહસ્થનાં પ્રતો પાલન કરવાં એ ‘ દેશવિરતિ ’ છે. સર્વથા નહિ, કિન્તુ અમુક અંશે પાપકર્મથી હઠવું એ ‘ દેશ-વિરતિ ’ શબ્દનો અર્થ છે.

અમરતશુદ્ધિસ્થાન. સાધુનાં મહાપ્રતોને ધારણ કરનાર, પણ પ્રમાદના બંધનથી પૂર્ણ મુક્ત નહિ થયેલ, એવા સુનિ મહાત્માઓનું આ છઠું શુદ્ધિસ્થાન છે.

અઅમરતશુદ્ધિસ્થાન. પ્રમાદના બંધનથી મુક્ત થયેલ મહાસુનિવરોનું આ સાતમું શુદ્ધિસ્થાન છે.

અપૂર્વકરણ^૧. મોહનીય કર્મને ઉપશમ યા ક્ષય કરવાનો અપૂર્વ (પહેલાં નહિ પ્રાપ્ત થયેલો) અધ્યવસાય આ ગુણસ્થાનમાં પ્રાપ્ત થાય છે.

અનિવૃત્તિગુણસ્થાન. અહીં પૂર્વ ગુણસ્થાનના કરતાં એવો અધિક ઉર્જાવલ આત્મપરિણામ હોય છે, કે જે વડે મોહનો ઉપશમ યા ક્ષય થવા માંડે છે.

સૂક્ષ્મસંપરાય^૨. ઉક્ત ગુણસ્થાનમાં મોહનીય કર્મનો ઉપશમ યા ક્ષય જાતે થતે, જ્યારે બધું મોહનીય કર્મ ઉપશાન્ત યા ક્ષીણ થઈ જાય છે. માત્ર એક લોભનો સૂક્ષ્મ અંશ અવશિષ્ટ રહે છે, ત્યારે આ ગુણસ્થાન પ્રાપ્ત થયું કહેવાય છે.

ઉપશાન્તમોહ. પૂર્વ ગુણસ્થાનોમાં મોહનો ઉપશમ જ કરવો જેણે પ્રારંભ્યો છે, તેને સંપૂર્ણ મોહ ઉપશાન્ત થયે આ ગુણસ્થાન પ્રાપ્ત થયું કહેવાય છે.

ક્ષીણમોહ. પૂર્વ ગુણસ્થાનોમાં મોહનીય કર્મનો ક્ષય જ જેણે પ્રારંભ્યો છે, તેને સંપૂર્ણ મોહ ક્ષીણ થયે આ ગુણસ્થાન પ્રાપ્ત થયું કહેવાય છે.

અહીં ઉપશમ અને ક્ષયમાં ફરક સમજવાનો છે. સામાન્ય રીતે એમ સમજીતી અપાય કે, આગ પર પાણી નાંખી તેને હોલવી નાંખવી એ 'ક્ષય' અને રાખ નાંખી તેને ઢાંકી દેવી એ 'ઉપશમ'. મોહનો સર્વજ્ઞ ઉપશમ થયો હોય, છતાં પુનઃ મોહનો

૧ ' કરણ ' એટલે અધ્યવસાય-આત્મપરિણામ.

૨ ' સંપરાય ' એટલે કષાય. પણ પ્રકૃતમાં લોભ લેવો.

પ્રાદુર્ભાવ થયા વગર રહેતો નથી. જેમ, પાણીના વાસણમાં પાણીની રજ બધી તળીયે બેસી જાય છે, ત્યારે તે પાણી સ્વચ્છ દેખાય છે, તેમ મોહનાં રજકણો-મોહનો તમામ પુર્વ આત્માના પ્રદેશોમાં જ્યારે સ્થિર થઈ જાય છે, ત્યારે આત્માના પ્રદેશો સ્વચ્છ જેવા બને છે. પરંતુ આ સ્વચ્છતા કેટલા વખતની ? પેલા પાણીની નીચે બેસી ગયેલાં રજકણો, થોડીવારમાં પાણીને કિંચિત્તમાત્ર કિંચાની અસર લાગવાથી જેમ તમામ પાણીમાં પસરી જાય છે તેમ, ઉપશાન્ત થયેલા મોહપુર્વ થોડીવારમાં પુનઃ ઉદયમાં પ્રાપ્ત થાય છે; અને તેથી કરી, જેવી રીતે ગુણપ્રેક્ષિઓમાં ચઢવાનું થયું હતું, તેવી રીતે પડવાનું થાય છે. આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે-મોહનો સર્વથા ક્ષય થવાથી જ કેવલજ્ઞાનનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. કારણ કે મોહનો (કેઈ પણ કર્મના) સમૂહ ક્ષય થવા પછી તેનો પુનઃ ઉદ્ભવ થતો નથી.

કેવલજ્ઞાનના પ્રાદુર્ભાવના સ્વરૂપીજ -

સયોગકેવલી ગુણધાનનો શરૂઆત થાય છે. આ ગુણધાનનો નામમાં જે ' સયોગ ' શબ્દ મૂકયો છે, તેનો અર્થ ' યોગવાળો ' થાય છે. યોગ એટલે શરીર વગેરેના વ્યાપારો. કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી પણ શરોદધારીને ગમના-ગમનનો વ્યાપાર, ઓડવાને વ્યાપાર વગેરે વ્યાપારો રહ્યા હોવાથી તે શરીરધારી કેવલી સયોગ કહેવાય છે.

તે કેવલી પરમાત્માઓના આયુષ્યના અન્ત વખતે પરમ

શુદ્ધધ્યાનના પ્રભાવે તમામ વ્યાપારોનો નિરોધ થઈ જાય છે, ત્યારે તે અવસ્થાનું ગુણસ્થાન—

અયોગી કેવલી છે. અયોગી એટલે સર્વવ્યાપાર-રહિત-સર્વક્રિયારહિત.

ઉપર ભેઈ ગયા તેમ, ગુણશ્રેણિઓમાં આગળ વધતો આત્મા કેવલજ્ઞાન મેળવી અને આયુષ્યના અન્તે અયોગી થઈ તત્કાલ મુક્તિ પામે છે. આ વિષય આધ્યાત્મિક છે એ પ્રસંગે અધ્યાત્મની ભૂમિકાનું કંઈક દિગ્દર્શન કરવું ઠીક ગણાશે.

અધ્યાત્મ.

સંસારનો ગહનગર્ભ છે. જગતમાં સુખી જીવોના કરતાં દુઃખી જીવોનું ક્ષેત્ર મોટાડું છે. અધિ-વ્યાધિ-શોક-સંતાપથી લોક પરિતપ્ત છે સુખનાં સાધનો હજાર પ્રકારનાં મોબૂદ રહેતે પણ મોલતા નાં હોયે મટી શકતાં નથી. આરોગ્ય, લક્ષ્મી, સુવનિતા અને સત્પુત્ર વગેરે મળવા છતાં પણ દુઃખનો સંયોગ ખસી શકતો નથી નિઃસન્દેહ. ભવચક્રનો પ્રવાસ મહાન વિષમ અને ગહન છે

સુખ-દુઃખનો તમામ આધાર મનોવૃત્તિઓ ઉપર છે. મહાન ધનાઢય મનુષ્ય પણ લોભના ચક્કરમાં ફસાવાથી ભારે દુઃખી રહ્યા કરે છે, જ્યારે નિર્ધન મનુષ્ય પણ, સન્તોષવૃત્તિના

પ્રભાવે મન ઉપર ઉદ્વેગ નહિ રાખતો હોવાથી સુખી રહે છે. મહાત્મા ભર્તૃહરિતું સ્પષ્ટ કથન છે કે—

“ મનસિ ચ પરિવૃષ્ટે કોડ્યર્થવાન કો દરિદ્રઃ ! ”

આ ઉપરથી જોઈ શકીએ છીએ કે મનોવૃત્તિઓનો વિલક્ષણ પ્રવાહ જ સુખ-દુઃખના પ્રવાહનું મૂળ છે.

એક જ વસ્તુ એકને સુખકારી હોય છે, જ્યારે બીજાને તે દુઃખ ઉપજાવનાર થાય છે. જે પદાર્થ એક વખત જેને રોચક લાગ્યો હોય છે, તે જ પદાર્થ બીજી વખતે તેને જ અરોચક થઈ પડે છે. આથી સમજી શકાય છે કે બાહ્ય પદાર્થો સુખ-દુઃખના સાધક નથી, કિન્તુ એ બધું મનોવૃત્તિઓના વિચિત્ર પ્રવાહ ઉપર આધાર રાખે છે.

રાગ, દ્વેષ અને મોહ એ મનની વૃત્તિઓના પરિણામો છે એ ત્રણે ઉપર આપું સંસાર-ચક્ર ફરે છે. એ ‘ત્રિદોષને ફર કરવા અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સિવાય અન્ય કોઈ વૈદ્યક ગ્રંથ નથી, પરંતુ એ વાતનો પોતાની જાતને અનુભવ થવો કે “ હું ” એક પ્રકારે રાગી છું ” એ બહુ કઠિન છે. જ્યાં સંસારના લોગ-તરંગો મન ઉપર અક્રાંતા હોય, વિષયરૂપ વિજળીના ચમકારા હૃદયને આંજી નાંખતા હોય અને તૃષ્ણા-જળના ઘોષમાં આત્મા બેભાન બની રહ્યો હોય, ત્યાં પોતાનો ગુપ્ત રોગ સમજવો એ ભારે કઠિન છે. આવી સ્થિતિના અનભિજ્ઞ

૧ રાગ, દ્વેષ અને મોહ એ ત્રણ દોષોને ‘ ત્રિદોષ ’ સંજ્ઞા આપી છે.

જીવો એકદમ અધઃસ્થિત છે. તે સ્થિતિથી આગળ વધેલા જીવો, જેઓ પોતાને ત્રિદોષાકાન્ત સમજે છે, જેઓ પોતાને ત્રિદોષજન્ય ઉગ્ર તાપમાં સપડાયલા માને છે અને તે રોગના પ્રતીકારની શોધમાં ઉત્સુક છે, તેવાઓને માટે આધ્યાત્મિક ઉપદેશ ઉપયોગી છે.

‘અધ્યાત્મ’ શબ્દ ‘અધિ’ અને ‘આત્મા’ એ બે શબ્દોના સમાસ ('compound) થી બનેલો છે. આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને લક્ષ્ય કરી તદ્દનુસાર વર્તન કરવું એ ‘અધ્યાત્મ’ શબ્દનો અર્થ છે. સંસારનાં મુખ્ય બે તત્ત્વો જડ અને ચેતન-જે, એકબીજાના સ્વરૂપને બદલા સિવાય બાકી શકાતાં નથી-આ અધ્યાત્મના વિષયમાં પૂર્ણ રીતે જાગ જાગવે છે.

‘આત્મા શી વસ્તુ છે ?’ ‘આત્માને સુખ-દુઃખનો અનુભવ કેમ થાય છે ?’ ‘આત્મા પોતે જ સુખ-દુઃખના અનુભવનું કારણ છે, કે કોઈ અન્યના સંસર્ગથી આત્માને સુખ-દુઃખ અનુભવાય છે ?’ ‘કર્મનો સંસર્ગ આત્માને કેમ થઈ શકે ?’ ‘તે સંસર્ગ આદિમાન છે કે અનાદિ ?’ ‘અનાદિ હોય તો તે સંસર્ગનો ઉચ્છેદ કેવી રીતે થઈ શકે ?’ ‘કર્મનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે ?’ ‘કર્મના બોહાનુબોહો કેવી રીતે છે ?’ ‘કર્મનો બંધ, ઉદય અને સત્તા કેવી રીતે નિયમબદ્ધ છે ?’ આ બધી બાબતો અધ્યાત્મના વિષયમાં સારી પેઠે પથરાયેલી હોય છે.

એ સિવાય, અધ્યાત્મના વિષયમાં મુખ્યત્વે સંસારની નિસ્સારતા અને નિર્શુભ્રતાનો આગેદૂળ ચિતાર આપવામાં

આવે છે. જૂદી જૂદી રીતે ભાવનાઓ સમજાવી મોહ-મમતા ઉપર ઈલાજ કરવા તરફ અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો પ્રધાન ઉપદેશ હોય છે.

હરામહનો ત્યાગ, તત્ત્વશ્રવણની ઇચ્છા, સંતનો સમાગમ, સાધુ પુરુષોની પ્રતિપત્તિ, તત્ત્વશ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન, મિથ્યા-દૃષ્ટિનો વિનાશ, સમ્યગ્દૃષ્ટિનો પ્રકાશ, ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર કષાયોનો સંહાર, ઇન્દ્રિયોનો સંયમ, મમતાનો પરિહાર, સમતાનો પ્રાદુર્ભાવ, મનોવૃત્તિઓનો નિગ્રહ, ચિત્તની નિશ્ચલતા, આત્મસ્વરૂપરમણ્યતા, ધ્યાનનો પ્રવાહ, સમાધિનો આવિર્ભાવ, મોહાદિ કર્મોનો ક્ષય અને છેવટે કેવલ-જ્ઞાન તથા મોક્ષની પ્રાપ્તિ, એ રીતે મૂલથી લઇને ક્રમશઃ થતી આત્મોન્નતિ અધ્યાત્મશાસ્ત્રમાં વર્ણવવામાં આવે છે.

‘ અધ્યાત્મ ’ કહો કે ‘ યોગ ’ કહો, એક જ વાત છે. ‘ યોગ ’ શબ્દ, ‘ જોડવું ’ એ અર્થવાળા ‘ યુજ્ ’ ધાતુથી બનેલો છે. મુકિતની સાથે જોડી આપનાર સાધનને ‘ યોગ ’ કહેવામાં આવે છે.

અનન્તજ્ઞાનસ્વરૂપ સચ્ચિદાનન્દમય આત્મા, કર્મના સંસર્ગથી થરીરૂપ અંધારો કોટડીમાં સપડાયો છે. કર્મના સંસર્ગનું મૂળ અજ્ઞાનતા છે. આત્મસ્વરૂપનો અભ્યાસી એ અજ્ઞાનતાના પંજમાંથી છુટી શકે છે. સકલ શાસ્ત્રો અને સકલ વિદ્યાઓ બાજુવા છતાં પણ આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન ન થયું હોય તો અજ્ઞાનહશા છે. આત્મજ્ઞાન વગરના મનુષ્યનું દરિયા જેટલું જ્ઞાન પણ પરમાથ દૃષ્ટિએ નિરર્થક છે.

આત્માની અજ્ઞાનતાથી થતું દુઃખ આત્મજ્ઞાનથી જ ક્ષય કરી શકાય છે. કેમકે પ્રકાશ અને અંધકારની જેમ જ્ઞાન અને અજ્ઞાનનો વિરોધ છે. અને એથી અંધકારને હણવા જેમ પ્રકાશ જરૂરનો છે, તેમ અજ્ઞાનને હણવા જ્ઞાન જરૂરનું છે. જ્યાં સુધી આત્મા કષાયો, ઇન્દ્રિયો અને મનને વશીભૂત છે ત્યાં સુધી તે આત્મા જ પોતે સંસાર છે. અને જ્યારે કોષાદિ કષાયોના ક્ષયદ્વારા ઇન્દ્રિયો અને મનને છતી નિર્મોહ દશામાં પ્રાપ્ત થઇ પૂર્ણ વિકાસમાં આવે છે, ત્યારે તે જ આત્મા મોક્ષ કહેવાય છે.

કોમનો નિઝહ ક્ષમાથી થય છે, માનનો પરાજય મૃદુતાથી થાય છે. માયાનો સંહાર સરલતાથી થાય છે અને લોભનું નિકન્દન સંતોષથી થાય છે. આ કષાયોનો વિનય કરવા ઇન્દ્રિયોને સ્વાધીન કરવી જોઈએ ઇન્દ્રિયો ઉપર સત્તા જમાવવા મનની શુદ્ધિની આવશ્યકતા છે. સતક્રિયાના અભ્યાસથી અને વૈરાગ્યથી મનનો નિરોધ થઈ શકે છે.^૧ મનનો નિરોધ કરવામાં રાગ-દ્વેષ ઉપર અંકુશ મૂકવો ખાસ અગત્યનો છે. રાગ-દ્વેષ રૂપ મેલને દૂર કરવાનું કામ મમતારૂપ જળનું છે. સમતાનુષ્ઠાનો પ્રાદુર્ભાવ મમતાને નિટકાવ્યા વગર કદી થતો નથી. મમતાને દૂર કરવા—

૧. અસંશય મપાવાહો ! મનો દુર્નિગ્રહં ચલમ્ ।
અમ્યાસેન ચ કોન્તેય ! વૈરાગ્યેન ચ મૃદ્ધાતે ” ॥
—ભગવદ્ગીતા,

‘ અનિત્યં સંસારે ભવતિ સકલં યજ્ઞયનગમ્ ’

—‘ સંસારમાં જે કાંઈ આંખથી દેખાય છે, તે બધું અનિત્ય છે ’ એવી અનિત્ય ભાવના અને તે સિવાય બીજી ‘ અશરણુ ’ વગેરે ભાવનાઓ ભાવવી જોઈએ. આ ભાવનાઓનો વેગ જેમ જેમ પ્રબલ થતો જાય છે, તેમ તેમ મમત્વરૂપ અન્ધકાર તે પ્રમાણમાં ક્ષીણ થતો જાય છે, અને તે પ્રમાણમાં સમતાની જળહળતી જ્યોતિ બહાર આવે છે. ધ્યાનનો મુખ્ય પાયો આ સમતા છે. આ સમતાની પરાકાષ્ઠાના પરિણામે કોઈ એક વસ્તુ ઉપર ચિત્તાની એકાગ્રતા સિદ્ધ થઈ શકે છે. ધ્યાનની શ્રેણીમાં આવ્યા પછી પણ સિદ્ધિ-લક્ષિઓ પ્રાપ્ત થતાં જે ફરી મોહમાં ફસાવાનું થાય, તેો અધઃપાત થવામાં વાર લાગે નહિ. એ માટે ધ્યાની પુરૂષને પણ સંપૂર્ણ મોહનો ક્ષય જ્યાં સુધી ન થાય, ત્યાં સુધી પ્રતિક્ષણ સાવચેત રહેવાનું હોય છે.

ધ્યાનની ઉચ્ચ અવસ્થાને ‘ સમાધિ ’ નામ આપ્યું છે. એ રસ્તે કર્મસમૂહનો ક્ષય થવાથી કેવલજ્ઞાન પ્રકટ થાય છે. કેવલજ્ઞાનવાળો આત્મા શરીરધારી છે ત્યાં સુધી જીવનમુક્ત કહેવાય છે. તે સાકાર પરમાત્મા છે. અને શરીરનો સંબન્ધ છૂટયેથી પરબ્રહ્મસ્વરૂપી થાય છે. તે નિરાકાર પરમાત્મા છે.

આત્મા, મૂઠદૃષ્ટિવાળો હોય, ત્યારે ‘ બહિરાત્મા, ’ તત્ત્વ-દૃષ્ટિવાળો થાય, ત્યારે ‘ અન્તરાત્મા ’ અને પૂર્ણોદ્ધિવળ-પૂર્ણ-પ્રકાશ અને, ત્યારે પરમાત્મા કહેવાય છે. બીજી રીતે, શરીર એ ‘ બહિરાત્મા, ’ શરીરમાં રહેલો ચૈતન્યસ્વરૂપ જીવ એ ‘ અન્તરાત્મા ’ અને એજ જીવ, અવિદ્યાથી મુક્ત-પરમ શુદ્ધ-સચ્ચિદાનન્દરૂપ બનેલો ‘ પરમાત્મા ’ કહેવાય છે.

અહિરાત્મા, બદ્રાત્મા, અન્તરાત્મા, સહાત્મા, મહાત્મા, ચૌગાત્મા, અને પદ્મરાત્મા એ પ્રમાણે પાંચ આત્માની અવસ્થાનો ક્રમ બતાવી શકાય છે.

જૈનશાસ્ત્રકારો યોગની આઠ દૃષ્ટિઓનું વર્ણન આપે છે— મિત્રા, તારા, બલા, દીપ્તિ, સ્થિરા, કાન્તા, પ્રભા અને પરા. આ દૃષ્ટિઓમાં આત્માની ઉન્નતિનો ક્રમ રહેલો છે. પ્રથમ દૃષ્ટિમાં એવો યોધ હોય છે કે જે યોધના પ્રકાશને તૃણના અગ્નિના ઉદ્દ્યોતની ઉપમા આપવામાં આવે છે, અને તે યોધને અનુસાર, તે દૃષ્ટિમાં સામાન્ય રીતે સદ્વર્તન હોય છે. આ સ્થિતિમાંથી જ્ઞાન અને વર્તનમાં જેમ જેમ ઉન્નત થવાય છે તેમ તેમ તે તે હલ પ્રમાણે આગળની દૃષ્ટિઓમાં પસાર થયાનું કહેવાય છે.

જ્ઞાન અને ક્રિયાની આ આઠ ભૂમિકાઓ છે. પૂર્વ પૂર્વ ભૂમિકા કરતાં ઉત્તર ઉત્તર ભૂમિકામાં જ્ઞાન અને ક્રિયાનો પ્રકર્ષ હોય છે. આઠ દૃષ્ટિઓમાં, યોગનાં યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ આઠ અંગો ક્રમશઃ સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. એ રીતે આત્મોન્નતિનો વ્યાપાર કરતાં છેવટની દૃષ્ટિએ મહાન્ વિકાસ પ્રાપ્ત થતાં તમામ આવરણોનો ક્ષય થવાની સાથે કેવલજ્ઞાન મેળવાય છે. ^૧

૧ આઠ દૃષ્ટિઓનો વિષય, હરિભદ્રસૂરિકૃત ' યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચય ' અને યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયકૃત ' દ્વાત્રિંશદ્દ્વાત્રિ શિક્ષા ' વગેરે ગ્રન્થોમાં છે. યોગનું વર્ણન ' હેમચન્દ્રાચાર્ય ' કૃત ' યોગશાસ્ત્ર ', શુભચન્દ્રાચાર્ય ' કૃત ' જ્ઞાનાર્ણવ ' વગેરે ગ્રન્થોમાં છે. પાતંજલ યોગની સાથે જૈનયોગની વિવેચના ' યશોવિજય ઉપાધ્યાયકૃત દ્વાત્રિંશદ્દ્વાત્રિ શિક્ષામાં છે. આ બધા ગ્રન્થો હાલ અલગ પડેલા છે.

“ યોગશિત્તવૃત્તિનિરોધઃ ” એ, મહાત્મા પતંજલિનો યોગના સંબંધમાં પ્રથમ સૂત્રપાત છે. ચિત્તવૃત્તિઓ ઉપર હઠાશુ રાખવું—અન્યત્ર જ્યાં ત્યાં ભટકતી ચિત્તની વૃત્તિઓને આત્માના સ્વરૂપમાં જોડી રાખવી એને યોગ કહેવામાં આવે છે. એ સિવાય આ હઠ ઉપર આવવાના સાધનભૂત જે જે શુભ વ્યાપારો છે, તે પણ યોગના કારણ હોવાથી યોગ કહી શકાય છે.

મુક્તિના વિષયની સાથે સીધી રીતે સંબંધ ધરાવનાર દુનિયામાં એક માત્ર અધ્યાત્મશાસ્ત્ર છે. મુક્તિનાં સાધનો સંપાદન કરવાનો રસ્તો બતાવવો અને વચમાં આવતી નડતરો તરફ સાવચેતી આપવી એજ અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો પ્રતિપાદ્ય વિષય છે. પૂર્વનાં અંધારામાં કર્મો ક્ષીણ કરવાં અને નવાં આવતાં કર્મોને અટકાવવાં એ બે જ માત્ર મોક્ષના ઉપાયો છે. એમાં પહેલા ઉપાયને ‘ નિજરા ’ અને બીજા ઉપાયને ‘ સંવર ’ નામ આપેલું પાછળ જોઈ જવું જોઈએ. આ બંને ઉપાયોને સિદ્ધ કરવા સદ્વિચારણુ, સદાચરણુ, તપ, સંયમ, ભાવનાબળ તથા આધ્યાત્મિક તત્ત્વોનું પુનઃ પુનઃ પરિશીલન અને ખરાબ સંયોગોથી દૂર રહેવું—એજ અધ્યાત્મશાસ્ત્રવર્ણિત સાધન—પ્રણાલી છે.

આત્મામાં અનન્ત શક્તિઓ છે. અધ્યાત્મના માર્ગે તે શક્તિઓને ખીલવી શકાય છે. આવરણો દૂર થવાથી આત્માની જે શક્તિઓ પ્રકાશમાં આવે છે, તે વર્ણનમાં મૂકી શકાય તેમ નથી. આત્માની શક્તિ (Power) સ્હામે વિજ્ઞાન-

(Science) ના અમલકારો કંઈ હિસાબમાં નથી. જડવાદ વિનાથી છે, બ્યારે આત્મવાદ તેથી ઉલટો છે. જડવાદથી પ્રાપ્ત થતી ઉન્નતિ અને જડ પદાર્થોના આવિષ્કારો એ બધું નશ્વર છે; પરંતુ આત્મસ્વરૂપનો પ્રકાશ અને તેથી થતો મહાન અપૂર્વ આનંદ એ અખંડ અને અશ્વય છે. નિસ્સન્દેહ, આધ્યાત્મિક જીવન એજ ઉચ્ચ કોટીનું જીવન છે.

જૈન-જૈનેતર દષ્ટિએ આત્મા.

અધ્યાત્મના વિષયમાં આત્માનું સ્વરૂપ બધાનું અગત્યનું છે. જુદી જુદી દષ્ટિએ આત્મસ્વરૂપનો વિચાર કરવાથી તે સંબંધી શંકાઓ ટળી બાક છે અને આત્માની સાચી ઓળખાણ થવાથી તેના ઉપર અધ્યાત્મનો પાયો માંડી શકાય છે. પરંતુ આ વિષય અતિવિસ્તૃત છે. છતાં તે સંબંધી એકાદ બે બાબતો ઉપર ટૂંક અવલોકન કરી લઈએ—

પ્રથમતઃ કેટલાક દર્શનકારો^૧ આત્માને શરીર માત્રમાં સ્થિત નહિ માનતાં વ્યાપક માને છે, અર્થાત્ પ્રત્યેક શરીરનો પ્રત્યેક આત્મા આખા જગતને વ્યાપ્ત કરી રહેલો છે, એમ એઓનો અભિપ્રાય છે. એ સિવાય એમ પણ એઓનું માનવું છે કે જ્ઞાન એ આત્માનું અસલ સ્વરૂપ નથી, કિન્તુ શરીર, ઇન્દ્રિય અને મનના સંબંધથી આગતુક-ઉત્પન્ન થનારો તે આત્માનો અવાસ્તવિક ધર્મ છે.

આ બંને સિદ્ધાન્તોમાં જૈનદર્શનકારો જુદા પડે છે. પહેલી બાબતના સંબંધમાં એઓ પ્રત્યેક શરીરના જુદા જુદા

આત્માઓને માત્ર તે તે શરીરમાં જ વ્યાપી રહેલા માને છે. તેઓનો અભિપ્રાય એવો છે કે-જ્ઞાન, ઇચ્છા વગેરે ગુણો શરીર-માં જ અનુભવાતા હોવાથી તે ગુણોનો માલિક આત્મા પણ માત્ર શરીરમાં જ હોવો ઘટે છે.^૧

બીજી બાબતના સંબંધમાં—“ જ્ઞાન એ આત્માનો વાસ્તવિક ધર્મ છે-આત્માનું અસલ સ્વરૂપ છે-આત્મા જ્ઞાન-મય છે ” જેમ જૈનદર્શનની માન્યતા છે. અત એવ એ માન્યતા ગુજબ શરીર, ઇન્દ્રિય અને મનનો સંબંધ છૂટયા પછીની સુકત અવસ્થામાં પણ આત્માનું સાહજિક જ્ઞાન-સ્વરૂપ અવ-સ્થિત હોય છે. આત્મા જ્ઞાનમય હોવાથી મુક્ત અવસ્થામાં તેનું નિરાવરણ જ્ઞાન પૂર્ણરૂપે પ્રકાશે છે.^૨ જ્યારે કેટલાક અન્યદર્શન-

૧ જે વસ્તુના ગુણો જ્યાં દેખાતા હોય, તે વસ્તુ ત્યાંજ હોવી જોઈએ. ઘટનું રૂપ જ્યાં દેખાતું હોય, ત્યાંજ ઘટ હોવાનું ધરી શકે છે. જે ભૂમિભાગ ઉપર ઘટનું રૂપ દેખાતું હોય, તે ભૂમિભાગ સિવાય બીજી જગ્યાએ તે રૂપવાળો ઘટ હોવો કેમ બની શકે ?

આ જ વાતને હેમચન્દ્રાચાર્ય—

“યત્રૈવ યો દૃષ્ટગુણઃ સ તત્ર, કુસ્માદિવન્નિવનિવક્ષ્યમેતત્”

એ શબ્દોથી કહે છે. આ ન્યાય પ્રમાણે આત્માના લાગણી, ઇચ્છા વગેરે ગુણો શરીરમાં જ અનુભવાતા હોવાથી તે ગુણોનો સ્વામી આત્મા પણ શરીરમાં જ-શરીરથી અઘાર નહિ-રહેલો સિદ્ધ થાય છે.

૨ જ્ઞાનની જેમ સુખ પણ આત્માનો અસલ ધર્મ છે. જેમ

કારો જ્ઞાનને આત્માનો અસલ ભ્રમ નહિ માનતા હોવાથી મુક્તિ અવસ્થામાં પણ તેઓને આત્મા જ્ઞાનશૂન્ય માનવો પડે છે.

આત્માના સ્વભવમાં અન્ય દર્શનકારોથી જૂદી રીતના જોન સિદ્ધાન્તો:—

“ સૈન્યસ્વરૂપઃ, પરિણામો, કર્તા, સાક્ષાદ્ ભોક્તા, લેહ-પરિમાણઃ, પ્રતિક્ષેત્રં ભિન્નઃ પૌદ્ગલિકાદૃષ્ટવાંચાયમ્ ”.

આ સૂત્રથી સ્પષ્ટ સમજાય છે. આ સૂત્રમાં આત્માને ‘ પહેલું ’ વિશેષણ ‘ ચૈતન્યસ્વરૂપવાળો ’ આપવામાં આવ્યું છે. અર્થાત્ જ્ઞાન એ આત્માનું અસલ સ્વરૂપ છે. એથી—પૂર્વ કક્ષા પ્રમાણે—નૈયાયિક વગેરે જૂદા પડે છે. ‘ પરિણામી ’ (નવી નવી થોનિઓમાં—જૂદી જૂદી ગતિઓમાં ભ્રમણ કરવાને લીધે પરિણામસ્વભાવવાળો), ‘ કર્તા ’ અને ‘ સાક્ષાદ્ ભોક્તા ’ એ

વાદળામાં સપડાયેલા સૂર્યનો જળહળતો પ્રકાશ પણ વાદળામાંથી ઝાંખો નિકળે છે, અને તેજ ઝાંખો પ્રકાશ, અનેક છિદ્રવાળો પડદો લગાવેલા ઘરમાં અધિક ઝાંખો પડે છે, એમ છતાં સૂર્ય જળહળતા પ્રકાશવાળો નથી એમ કહી શકાય નહિ, એવી રીતે આત્માનો જ્ઞાન-પ્રકાશ કે વાસ્તવિક આનન્દ પણ શરીર-ઇન્દ્રિય મનના બંધનથી કે કર્મસમૂહના આવરણથી પૂર્ણ રૂપે ન અનુભવાય-ઝાંખો અનુભવાય-વિકારયુક્ત અનુભવાય, તો તે બરાબર બનવા જોમ છે. પરંતુ એથી એમ ન કહી શકાય કે ‘ જ્ઞાન અને આનન્દ આત્માનું અસલ સ્વરૂપ નથી. ’

૧ વાહિદેવસંસ્કૃત ‘ પ્રમાણુનયત્ત્વાલોકાલંકાર ’ નામક ન્યાયસૂત્રના સાતમા પરિચ્છેદનું ૫૬ મું સૂત્ર.

ત્રણ વિશેષણથી, આત્માને કમલપત્રની જેમ નિર્લેપ-સર્વથા પરિણામરહિત-કિયારહિત માનનાર સાંખ્યો જૂદા પડે છે. નૈયાયિક વગેરે પણ આત્માને પરિણામી માનતા નથી. ‘માત્ર શરીરમાં જ વ્યાપ્ત’ એ અર્થવાળા ‘દેહપરિમાણુ’ વિશેષણથી, આત્માને ત્રણ વ્યાપક માનનારા વૈશેષિક-નૈયાયિક-સાંખ્યો જૂદા પડે છે. ‘શરીરે શરીરે આત્મા જૂદો’ એ અર્થવાળા ‘પ્રતિક્ષેત્ર’ ભિન્ન’ એ વિશેષણથી, એકજ આત્મા માનનારા અદ્વૈતવાદિઓ-બ્રહ્મવાદિઓ જૂદા પડે છે, અને છેલ્લા વિશેષણથી પૌદ્ગલિકદ્રવ્યરૂપ અદૃષ્ટવાળો આત્મા બતાવતાં કર્મને અર્થાત્ ધર્મ-અધર્મને આત્માનો વિશેષ ગુણ માનનારા નૈયાયિક-વૈશેષિકો અને કર્મને તેવા પ્રકારના પરમાણુઓના સમૂહરૂપ નહિ માનનારા વૈદાન્ટી વગેરે વાદિઓ જૂદા પડે છે.

“ સત્યં બ્રહ્મ મિદ્ર્યા જગત્ ” એ સૂત્રની ઉદ્ઘોષણા કરનાર ઓમાંના કેટલાકે તેનો ગમે તે અર્થ કરતા હોય, પરંતુ ખરો અર્થ તો એ સમજાય છે કે-“ જગત્ના દેખાતા તમામ પદાર્થો વિનાશી છે. અત એવ તેને મિથ્યારૂપ એટલે અસાર સમજવા જોઈએ. માત્ર શુદ્ધ સત્ય, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માજ આરાધન કરવા યોગ્ય છે.” આ ઉપદેશમાં ઘણું મહત્ત્વ સમાયતું છે. અનાદિ મોહવાસનાનો બીધણ સંતાપ શમાવવાને આવા ઉપદેશો આપવા પ્રાચીન મહાત્માઓ અગત્યના સમજતા હતા. ‘જગત્ના પદાર્થો શયલાના શીંગડાની જેમ સર્વથા અસત્ છે’ એવો અર્થ ઉક્ત સૂત્રથી નિકાલવામાં

ધણી નડતરે ઉભી થાય છે. એ કરતાં ઉપર બતાવેલ ભાવાર્થ જ યથાર્થ અને સહુની અનુભવદૃષ્ટિમાં આવી શકે તેમ છે. દેખાતા બાહ્ય પદાર્થોની અસારતાનું વર્ણન કરતાં જૈન મહાત્માઓ પણ તેને ‘ મિથ્યા ’ કહી દે છે. એથી, ‘ દુનિયા-માં વસ્તુતઃ કોઈ વસ્તુજ નથી ’ એમ એની મતલબ નથી. સંસારનો સમગ્રો પ્રપંચ અસાર-વિનાશી-અનિત્ય છે, એ બરાબર છે. એમાં કોઈના બે મત નથી. અને એજ મતલબને બતાવવા જગત્ને ‘ મિથ્યા ’ વિશેષણ આપેલું છે. પરંતુ એથી સર્વાનુભવસિદ્ધ જગતનો અત્યંત અભાવ સિદ્ધ થઈ શકે નહિ.

કર્મની વિશેષતા.

અધ્યાત્મનો વિષય આત્મા અને કર્મને લગતાં વિસ્તૃત વિવેચનથી ભરપૂર છે. આત્મસ્વરૂપના સંબંધમાં કિંચિત અવલોકન કર્યું; હવે કર્મની વિશેષતાના સંબંધમાં થોડુંક જોઈ જઈએ—

સંસારમાં જીભ જીવો કરતાં મનુષ્યો તરફ આપણી નજર જલદી પડે છે. મનુષ્યજાતિની સ્થિતિનો આપણને હંમેશાં પરિચય હોવાથી તેની તરફ મનન કરતાં કેટલીક આધ્યાત્મિક બાબતોમાં વિશેષ સ્પષ્ટ ખુલાસો થઈ શકે છે.

જગતમાં મનુષ્યો બે પ્રકારના માલૂમ પડે છે—એક પવિત્ર જીવન ગાળનારા, બીજા મલિન જિન્દગીમાં પસાર થનારા. આ બંને પ્રકારના મનુષ્યોને પણ બે વિભાગોમાં વહેંચી

શકાય છે—સુખસમ્પન્ન અને દરિદ્ર. એકન્દર મનુષ્યોના ચાર વિભાગો થયા—૧ ^૧પવિત્ર જીવન ગાળનારા, સુખી, ૨ પવિત્ર જીવન ગાળનારા, દુઃખી, ૩ મલિન ^૨જિન્દગી ગાળનારા, સુખી, ૪ મલિન જિન્દગી ગાળનારા, દુઃખી. આ ચારે પ્રકારના મનુષ્યો દુનિયાની સપાટી ઉપર આપણી નજરે બરાબર દેખાઈ રહ્યા છે. આવી વિચિત્ર સ્થિતિ હોવામાં પુણ્ય-પાપની વિચિત્રતા કારણ છે, એ તો આખો સંસાર જાણે છે; પરંતુ તે વિચિત્રતા સમજવાનું ક્ષેત્ર બહુ ઉંડું છે. છતાં એટલું તો અવશ્ય સમજી શકાય છે કે ચાર પ્રકારના મનુષ્યોને લઈને પુણ્ય-પાપના પણ ચાર પ્રકારો હોવા જોઈએ

આ સંબન્ધમાં જૈનશાસ્ત્રકારો પુણ્ય-પાપના ચાર પ્રકારો આવી રીતે બતાવે છે—

૧ પુણ્યાનુબન્ધી પુણ્ય. ૨ પુણ્યાનુબન્ધી પાપ. ૩ પાપાનુબન્ધી પુણ્ય. ૪ પાપાનુબન્ધી પાપ.

પુણ્યાનુબન્ધી પુણ્ય.

જન્માન્તરના જે પુણ્યથી સુખ ભોગવતાં છતાં ધર્મ તરફ અભિરૂચિ રહ્યા કરે, પુણ્યનાં કાર્યો થયાં કરે અને જીવનની પવિત્રતા બની રહે એવા પુણ્યને ‘પુણ્યાનુબન્ધી પુણ્ય’ કહેવામાં આવે છે. કેમકે આ પુણ્ય આ જિન્દગીમાં સુખ આપવાની સાથે જીવનને પવિત્ર બનાવવામાં પણ એવું સાધનભૂત થઈ પડે છે કે

૧ ધર્મસાધન કરનારા. ૨ પાપ કરનારા.

આજળ જન્માન્તરને માટે પણ પુણ્યને ઉત્પન્ન કરાવી આપે છે. પુણ્યનું અનુબન્ધી એટલે પુણ્યસન્તતિનું સાધન જે પુણ્ય, તે ‘ પુણ્યાનુબન્ધી પુણ્ય ’ નો અર્થ છે. અર્થાત્ જન્માન્તરને માટે પુણ્ય સમ્પાદન કરી આપનાર જે પુણ્ય, તે પુણ્યાનુબન્ધી પુણ્ય છે.

પુણ્યાનુબન્ધી પાપ

જન્માન્તરના જે પાપથી દુઃખ ભોગવતાં છતાં જીવન મલિન ન થતાં ધર્મસાધનનો વ્યવસાય બરાબર રહ્યા કરે એવા પાપને ‘ પુણ્યાનુબન્ધી પાપ ’ કહેવામાં આવે છે. કેમકે આ પાપ, આ જિન્દગીમાં મરીબાઈ વગેરે દુઃખો આપવા છતાં જીવનને પાપી બનાવવામાં સાધનભૂત ન થતાં જન્માન્તરને માટે પુણ્ય ઉત્પન્ન કરવામાં કારણ બને છે. પુણ્યનું અનુબન્ધી એટલે પુણ્યની સાથે સંબન્ધ બેઠનાર જે પાપ, તે પુણ્યાનુબન્ધી પાપનો અર્થ છે. અર્થાત્ જન્માન્તરને માટે પુણ્ય સાધવામાં હરકત નહિ કરનાર જે પાપ, તે પુણ્યાનુબન્ધી પાપ છે.

પાપાનુબન્ધી પુણ્ય.

જન્માન્તરના જે પુણ્યથી સુખ ભોગવતાં પાપની વાસનાઓ વધતી રહે અને અધર્મનાં કાર્યો થતાં રહે એવા પુણ્યને ‘ પાપાનુબન્ધી પુણ્ય ’ કહેવામાં આવે છે. કેમકે આ પુણ્ય, આ જિન્દગીમાં સુખ આપવાની સાથે જીવનને મલિન બાન-

વનાર હોવાથી જન્માન્તરને માટે પાપને ઉત્પન્ન કરનાર થાય છે. પાપનું અનુબન્ધી એટલે પાપસન્તતિનું સાધન જે પુણ્ય, તે ' પાપાનુબન્ધી પુણ્ય ' નો અર્થ છે. અર્થાત્ જન્માન્તરને માટે પાપ સમ્પાદન કરી આપનાર પુણ્ય ' પાપાનુબન્ધી પુણ્ય ' છે.

પાપાનુબન્ધી પાપ.

જન્માન્તરસંચિત જે પાપથી ગરીબાઈ વગેરે દુઃખો લોગવવા છતાં પણ પાપ કરવાની બુદ્ધિ છૂટે નહિ, અધર્મનાં ક્રમ કરાચ એવા પાપને ' પાપાનુબન્ધી પાપ ' કહેવામાં આવે છે. કેમકે આ પાપ, આ જિન્દગીમાં દુઃખ આપવાની સાથે જીવનને પણ એવું મલિન બનાવે છે કે આગળ-જન્માન્તરને માટે પાપ પાપ નિપજાવનાર બને છે. પાપનું અનુબન્ધી એટલે પાપસન્તતિનું સાધન જે પાપ. તે ' પાપાનુબન્ધી પાપ ' નો અર્થ છે. અર્થાત્ જન્માન્તરને માટે પાપના પાટલા ઉપરાવનાર જે પાપ તે ' પાપાનુબન્ધી પાપ ' છે.

સંસારમાં જે રાખ્યાં, જે ગૂંહર્યો, જે નર-નારીઓ સુખી છે અને ધર્મયુક્ત જીવન ગાળે છે, તેઓ પુણ્યાત્ સંધિ-પુણ્યવાળા સમજવા. જેઓ હારિદ્રવાદિના દુઃખથી સન્તપ્ત છે, છતાં ધર્મયુક્ત જિન્દગી ગાળે છે, તેઓ પુણ્યાનુબન્ધીપાપવાળા બાણવા. જેઓ સંસારનો આનન્દ લૂટી રહ્યા છે અને પાપમય જીવન ગાળે છે, તેઓ પાપાનુબન્ધીપુણ્યવાળા છે. અને જેઓ હરિદ્ર-દુઃખી હોવા છતાં પાપના ધંધામાં મશગૂલ રહે છે, તેઓને પાપાનુબન્ધીપાપવાળા માનવા.

લૂટકાટ, પ્રાણિવધ વગેરે પ્રચંડ પાપના ધંધાઓથી ધનવાન થઈ બંગલા બંધાવી એશઆરામ ભોગવતા કેટલાક મનુષ્યોને જોઈ કેટલાક ટૂંકી નજરના માણસો કહે છે કે- “ જુઓ ભાઈ ! ધર્મીને ઘેર ધાડ છે ! પાપ કરનારાઓ કેવી મોજ મારે છે ! હવે ક્યાં રહું ધર્મ-કર્મ ! ” પરંતુ આ કથન કેવું અજ્ઞાનપૂર્ણ છે, તે ઉપરની કર્મસંબધી હકીકત સમજનારાઓ સારી પેઠે જાણી શક્યા હશે. આ જિન્દગીમાં ચાહે ગમે તેટલું પાપ કરાય અને તેની સાથે પૂર્વના પુણ્યથી ભલે ગમે તેટલું સુખ ભોગવાય, પરંતુ પરલોકમાં પોપાખાઈનું રાજ્ય નથી કે તે બધું પાપ નિષ્ફળ જ હવામાં ઉડી જાય. પ્રકૃતિનું સામ્રાજ્ય અજબ છે. તેનાં ખારીક તરવો અગમ્ય છે. મોહના અંધારામાં ગમે તેટલાં ગોથાં મારવામાં આવે, ગમે તેવી કલ્પનાઓ બાંધી નિર્ભય રહેવામાં આવે, પણ ખૂબ ચાલ રાખવું જોઈએ કે પ્રકૃતિના શાસનમાંથી કોઈ ગુનેહગાર છૂટ્યો નથી. છૂટતો નથી અને છૂટશે નહિ.

આધ્યાત્મિક જીવન પ્રાપ્ત કરવું એ સુગમ વાત નથી. એને માટે આચાર-વ્યવહાર શુદ્ધ રાખવાની જરૂર છે. કેવા આચારોથી જીવન સ્વચ્છ બનવાની સાથે ઉન્નતિમાં મૂકાય છે એ વાત ખાસ વિચારવા જેવી છે. એ વિષે જૈનશાસ્ત્રોમાં ઘણા વિસ્તારથી ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે. ‘ વસિષ્ઠ સ્મૃતિ ’ ના છઠ્ઠા અધ્યાયના ત્રીજા શ્લોકમાં પણ-“ આચારદ્વીજં ન પુનન્તિ વેદાઃ ” એ શબ્દોથી કહેવામાં આવ્યું છે કે-‘ આચાર-રહિતને વેદો પણ પવિત્ર કરી શકતા નથી, અર્થાત્ વેદોનો

બાણનાર પણ આચારહીન હોય તો અપવિત્ર છે. * આ મુગમ વિષયને પણ અહીં દિશા માત્રથી જોઈ જઈએ.

જૈન-આચાર.

સાધુધર્મ અને ગૃહસ્થધર્મનું સામાન્ય પ્રકારે દિગ્દર્શન પહેલાં થઈ ગયું છે. તથાપિ અહીં આચારના સંબંધમાં કેટલીક વિશેષ બાબતો નોંધાયે. પ્રથમ સાધુધર્મને લગતા આચારો ટૂંકમાં જોઈ જઈએ—

સાધુઓનો આચાર.

જૈન આચારશાસ્ત્રોમાં સાધુઓને રેલ, મોટર, સાયકલ, ટ્રામ, એછા, ગાડી, ઘોડા વગેરે કોઈ પણ વાહન ઉપર સવારી કરવાનો નિષેધ છે.^૧ સાધુઓને પાદવિહાર કરવાનું ફરમાન છે.^૨

૧ રસ્તામાં નદી આવે અને એટલામાં બીજો સ્થલ-માર્ગ ન હોય, તો નાવમાં બેસવાના છૂટ છે.

૨ ' મહાભારત ' માં કહ્યું છે કે—

‘ યાનારૂઢં યતિ કુપ્પુ સચ્ચલ દ્વાનમાચરેત્ ’.

અર્થાત્—વાહન ઉપર આરૂઢ થયેલો સંન્યાસી જોવામાં આવે તો વસ્ત્રસહિત ન્હાઈ નાંખવું.

એ સિવાય મનુસ્મૃતિ, અત્રિસ્મૃતિ, વિશ્વસ્મૃતિ વગેરે સ્મૃતિઓમાં અને ઉપનિષદોમાં સંન્યાસિઓને માટે ‘ ત્રિચરેત્ ’ ‘ પર્ય-દત્ત ’ ‘ ચરેત્ ’ વગેરે શબ્દોથી, કોઈ પણ જન્તુને પીડા નહિ પહોંચાડતો વિચરણુ-બ્રમણુ કરે એવો ઉપદેશ અપાયેલો છે.

તૈનસાધુઓને ગરમ કરેલું^૧ પાણી પીવાનું ફરમાન છે.

૧ પશ્ચિમનાં વિશ્વાવાળા ડોક્ટરો ઉના પાણીમાં તંદુરસ્તીને હામતો બહુ ગુણ બતાવે છે. પ્લેગ, કોલેરા વગેરે રોગોમાં તેઓ ખૂબ ઉકળી ગયેલું પાણી પીવાનું કહે છે. પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોની શોધ પ્રમાણે પાણીમાં એવા અનેક સૂક્ષ્મ જીવો હોય છે કે જેઓ આપણી નજર દેખી શકાય નહિ, કિન્તુ સૂક્ષ્મદર્શક (Microscope) મન્ત્રથી જોઈ શકાય છે. પાણીમાં થતા પોરા વગેરે જીવો પાણી પીવાની સાથે શરીરમાં દાખલ થઈ સન્ત વ્યાપ્તિને જન્મ આપે છે. ગમે તે દર્શનું ગમે તેવું ખરાબ પાણી પણ ખરાબર ઉકાળીને પીવામાં આવે, તો તે શરીરને નુકસાન કરતું નથી.

ગુદરથોએ-ઉકાળેલું પાણી પીવાનું ન બની શકે તો-કપડાથી મળીને પાણી પીવાનું લક્ષ્યમાં રાખવું ઘટે છે. આ રીતમાં સર્વ વિદ્વાનોનો એક જ મત હોય “ **वज्रितं जलं पिबेत्-**” ‘વજ્રથી ગળેલું શુદ્ધ જળ પીવું’ એ મનુનું વાક્ય પ્રસિદ્ધ છે. ‘ ઉત્તરમીમાંસા ’ માં કહ્યું છે કે—

“ **वज्रितं गुलायामं विशम्भुलविस्तृतम् ।**

पृष्ठं गलनकं कुर्याद् मृतो जीवान् विशोभयेत्” ॥

—“ જઝીશ આંગળાં હાંધુ અને વીશ આંગળાં વિસ્તારવાળું મળણું (પાણી મળવાનું કપડું) રાખવું અને એથી મળેલું પાણી વાપરવું. ”

૧ આ શ્લોકમાં ‘ મૂયો જીવાન્ વિશોભયેત ’ એ વાક્ય, “ પછી જીવોનું પરિશોધન કરવું ” એ અર્થ તરફ ધ્યાન એડે છે. જે કપડાથી પાણી મળ્યું, તે કપડામાં આવેલા જંતુઓ પાછા

લેનસાધુઓને અગ્નિને સ્પર્શ કરવાનો કે અગ્નિથી

એમના એમ તે કપડામાં જ રહે તો તે મરી જાય, એ દેખાતું છે. અને એ હિંસાને ધર્માર્થી આંખથી જતી કરે નહિ. માટે તે કપડાનો સંખારો (પાણીમાં આવેલા જન્તુઓ) પાછો પાણીમાંજ પહોંચાડી દેવો જોઈએ. અર્થાત્ તે સંખારો થોડા પાણીમાં નાંખી તે પાણી જ્યાંથી (જે કુવા-તલાવમાંથી) લાવ્યા હોય, તેમાં મેળવી દેવું. આ વાત જૈનોનાજ ધરની નથી, કિન્તુ ‘ઉત્તર-મીમાંસા’ મન્થમાં કહ્યું છે કે—

“ ત્રિચન્તે મિષ્ણતોચેન પૂતરાઃ ક્ષારસમ્મવાઃ ।

ક્ષારતોચેન તુ પરે ન કુર્વાત્ સંકરં તતઃ ” ॥

—“ ખારા પાણીના પોરા મીઠા પાણીમાં અને મીઠા પાણીના પોરા ખારા પાણીમાં આવવાથી મરી જાય છે. માટે એક-બીજા જલાશ્યનું વિચિત્ર સ્વભાવનું પાણી ગળ્યા વગરનું સેળમેળ ન કરવું.”

આ સિવાય મહાભારતમાં કહ્યું છે કે—

“ વિશત્સ્વૈશુલમાનં તુ ત્રિશત્સ્વૈશુલમાયતમ્ ।

તદ્વક્ષં ત્રિશુષ્ણીકૃત્ય ગાલવિત્થ્વા પિષેઞ્જલમ્ ” ॥

“ તત્ત્વિન્ન વક્ષે સ્થિતાન્ જીવાન્ સ્થાપયેઞ્જલમધ્યતઃ
પથં કૃત્વા પિષેત તોયં સ યાતિ પરમાં ગતિમ્” ॥

—“ વીશ આંગળ પહોળું અને ત્રીશ આંગળ લાંબુ વજ્ર લાઇ તેને ખેવડું કરી તેનાથી પાણી ગળીને પીવું; અને તે વજ્રમાં આવેલા જીવોને જલની અંદર (કુવા વગેરેમાં) નાંખવા એવી રીતે પાણી પીનાર સારી ચતિને પામે છે.”

આ સિવાય ‘વિષ્ણુપુરાણ’ વગેરે બીજા પશુ અનેક પ્રાણીમાં પાણી ગળીને પીવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.

રસોઈ કરવાનો અધિકાર નથી.^૧ બિજા-માધુકરી વૃત્તિએ જીવન બહાવવાનું સાધુઓને ફરમાવવામાં આનું છે. એક ઘરથી સંપૂર્ણ આકાર નહિ લેતાં જૂદા જૂદા ઘરોથી-ઘરવાળાઓને સંકેત ન થાય, તે પ્રમાણે-બિજા લેવી જોઈએ.^૨ આજ સાધુઓને માટે રસોઈ નિર્માણ કરવામાં, તેમજ તેવી રસોઈ સાધુઓને લેવામાં શાશ્વતી આજ્ઞા નથી.

સાધુઓનો ધર્મ બિહુલ અકિંચન રહેવાનો છે. અર્થાત

૧ “ અમગ્નિરનિકેતઃ સ્વાદ્

x

x

x

—મનુસ્મૃતિ, ૧ શ્લો અધ્યાય, ૪૩ મો શ્લોક.

—સાધુ અગ્નિના સ્પર્શથી રહિત અને મૃદવાસથી મુક્ત હોય છે.

૨ “ ચરેદ્ માધુકરી વૃત્તિર્મપિ જ્ઞેષ્ઠકુલાદપિ ।

અકાલં નૈવ મુક્તીન વૃદ્ધસ્વતિસમાદપિ ” ॥

—અત્રિસ્મૃતિ.

અર્થાત—જેમ અમરો અનેક ફૂલો ઉપર એસી તેમાંથી થોડો થોડો રસ પીવે છે, પરન્તુ તે ફૂલોને બગાડ્યા વગર પોતાની વૃત્તિ કરી લે છે, એ પ્રમાણે, અર્થાત્ માધુકરી (અમરાની) વૃત્તિએ સાધુઓએ જૂદા જૂદા ઘરોથી, ઘરવાળાઓને અપ્રીતિ થા કાંઈ પણ સંકેત ન થાય, તેમ બિજા લેવી. આ વિષે અત્રિસ્મૃતિકાર બાર દહને કહે છે કે, જ્યેષ્ઠોના કુલમાંથી પણ કદાચ તેવી શુદ્ધ બિજા લેવી પડે, તો એમાં વધિ નથી; પરન્તુ એકના ધરથી, બલે તે વૃદ્ધસ્વતિસમાન દાતા હોય, તોયે સંપૂર્ણ બિજા ન લેવી.

સાધુઓ દ્રવ્યના સંબંધથી સર્વથા મુક્ત હોય છે. ત્યાં મુખી કે તેઓનાં લોભનનાં પાત્રો પણ 'ધાતુનાં ન હોવાં જોઈએ. કમ, માટી કે તુંબડીનાં પાત્રો સાધુઓના ઉપયોગમાં આવે છે.

૨વર્ષા-ઋતુમાં સાધુ એક જગ્યાએ રહી બસ. સાધુ

૧ “ ઋતૈજસાનિ પાત્રાણિ તસ્ય સ્યુનિર્મેજાનિ ચ ।

x x x

“ અભાતુ દારુપાત્રં ચ મૃન્મયં વૈદલં તથા ।

પતાનિ યનિપાત્રાણિ મનુઃ સ્વાયમ્ભુવોઽબ્રવીત્”॥

—મનુસ્મૃતિ, ૬ શ્લોક, ૫૩, ૫૪ શ્લોક.

—ધાતુ વગરનાં તથા હિરરહિત પાત્રો સાધુને જોઈએ તુંબડી, કમ, માટી અને વાંસનાં પાત્રો સંન્યાસિઓને માટે મનુએ ક્યાં છે.

“ યતિને કાશ્ચનં દત્ત્વા તાંજ્વલં મહાધારિણે ।

ચૌરેભ્યોઽયમયં દત્ત્વા દાતાપિ નરકં વ્રજેત્”॥

(પારાશરસ્મૃતિ, ૧ અધ્યાય, ૬૦ શ્લોક)

—“ યતિને (સાધુ-સંન્યાસીને ; દ્રવ્ય, બ્રહ્મચારીને તાંજ્વલ અને સખ્ત અપરાધી ચોરને અભય આપનાર દાતા નરકમાં ચાલ્યો જાય છે. ”

૨ “ પર્યટૈત્ કોટણદ્ ભૂમિ વર્ષાસ્થેકઃ સંવિદ્યોત્ ”

—વિષ્ણુસ્મૃતિ, ૪ થો અધ્યાય, ૬ શ્લોક.

અર્થાત્—જેમ કીડો કરતો રહે છે, તેમ સાધુએ બ્રમણુથી જ રહેવું. એક જગ્યાએ સ્થિત્વાસ ન કરવો. બીજી રીતે કીડાનું

‘સીનો સ્પર્શ’ કહાપિ ન કરે.

દૂંકમાં, સાંસારિક સર્વ પ્રપંચોથી નિર્મુક્ત અને સદા
અધ્યાત્મરતિપરાયણ રહેવાનો સાધુઓનો ધર્મ છે.^૧ નિઃસ્વાર્થ

હાલવું જેમ ધામુ હોય છે, ત્યાં સુધી કે તેનું ચાલવું જોયા વગર
કોઈનાથી કળી શકાય નહિ, તેમ સાધુ પણ ધોડાની જેમ ધબધબ
ન ચાલતાં જમીન પર જીવહયા તરફ દષ્ટિ રાખતો ચાલે.
એ સિવાય સાધુ વર્ષા-ઋતુમાં (ચતુર્માસ) એક જગ્યાએ રહી
જાય.

૧ “ સમ્મ-વર્ણ મહ જ્ઞોમિરાલમ્પ્રેક્ષણે તથા ”

—વિષ્ણુસ્મૃતિ, ૪ થો અધ્યાય. ૮ મો શ્લોક.

અર્થાત—આતી માથે સાધુએ સભાષણ કરવું નહિ; તેમજ
જીતું નિરીક્ષણ તથા તેનો સ્પર્શ કરવો નહિ.

૨ સાધુઓની વિરક્ત દશાના સત્ત્વ-ધર્મા મનુસ્મૃતિમાં કહ્યું
છે કે:—

‘ અતિચાદાંસ્તિતક્ષેત નાવમમ્યેત કંચન ’ ।

x x x

“ કુચ્યન્તં ન પ્રતિકુચ્યેદાકુષ્ટઃ કુશલં વદેત ” ।

x x x

‘ મૈત્રે પ્રસક્તો હિ યતિર્વિષયેષ્વપિ સજ્જતિ ’ ।

“ બ્રહ્માને ન વિષાદો સ્યાદ્ ભામે ચૈવ ન હર્ષયેત્ ।
પ્રાણયાત્રિકમાત્રઃ સ્યાદ્ માત્રાસંગાદ્ વિનિર્ગતઃ ॥ ”

‘ ઇન્દ્રિયાનાં નિરોધેન રાગદ્વેષભયેન ચ ।

અહિસ્યા ચ મૂતાનામમૃતત્યાગ કરણતે ॥ ”

જાવે જગતનું કસ્યાણ કરવું એ એઓના હવનનો મૂલ્ય મન્ત્ર છે.

ગૃહસ્થોનો આચાર.

હવે ગૃહસ્થોના આચાર ઉપર ટૂંક નજર કરી જઈએ. ગૃહસ્થોને માટે જૈનશાસ્ત્રો ષટ્કર્મ બતાવે છે—

“ દેવપૂજા ગુરુપાસ્તિઃ સ્વાધ્યાયઃ સંયમસ્તપઃ ।

દાન ચેતિ ગૃહસ્થાનાં ષટ્ કર્માણિ દિને દિને ” ॥

અર્થાત્—પરમાત્માનું પૂજન, ગુરુ મહાત્માની સેવા, શાશ્વત્વાચન, સંયમ, તપ અને દાન એ છ ગૃહસ્થોનાં કર્મો છે.^૧

આ પ્રસંગે ભક્ત્યાભક્ત્યની એક વાત નોંધવી અસ્થાને અણીશે નહિ.

જૈન આચારગ્રંથોમાં ભક્ત્ય-અભક્ત્યનો વિચાર બહુ કરવામાં આવ્યો છે. ઠંઠમૂલ ખાવા તરફ જૈનશાસ્ત્રોની

—“ અપમાનને સહન કરે, પણ કોઈનું અપમાન કરે નહિ. ક્રોધ કરનારની સામે ક્રોધ કરે નહિ. આક્રોશ કરનારની સ્થાને મધુર વાણીથી વ્યવહાર કરે. ભિક્ષાના લોકમાં કસાયલો થતો વિષયમાં કુખી જાય છે. લાલ થતાં ખુશી ન થાય અને નુકસાન થતાં કુખી ન થાય. કેવળ પ્રાણરક્ષાનિમિત્ત ભોજન કરે, આસક્તિથી વેગળો રહે. હન્દ્રિયોનો નિરોધ, સજ-રૂપનો પરાજય અને પ્રાણીમાત્ર ઉપર દયાની લાગણી રાખવાથી મોક્ષને માટે ચોખ્ખો થવાય છે. ”

મનમુક્ત છે. તે સિવાય રાત્રિભોજન વગેરેને પણ સંદોષ ભાવા-
શમાં આવ્યાં છે. અન્યાન્ય શાસ્ત્રોના અભિપ્રાયો તરફ વળત
કરીશું, તો આ હકીકતમાં કિન્હુ ધર્માચાર્યો પણ ભૂલા
પડતા નથી.

મનુસ્મૃતિના પાંચમા અધ્યાયના પાંચમા, યોગણીશમા
વગેરે શ્લોકોમાં—“ લશુનં વૃજ્ઞનં ચેવ પલાણકું ” + + +
વગેરે શબ્દોથી લશણ, માજર, ડુંગળી વગેરે અભક્ષ્ય થીજો
ખાવાની મનાઇ કરવામાં આવી છે.

રાત્રિભોજનનો નિષેધ.

રાત્રિભોજન કરવું એ પણ ગેરવ્યાજબી છે. આ સંબન્ધ-
માં પ્રથમ અનુભવથી વિચાર કરવો જોઇએ કે—સંધ્યા
પડતાંની સાથે અનેક જથ્થાખંધ સૂક્ષ્મ જીવો ઉડવા માંડે છે.
રાત્રે દીવાની રહામે બેશુમાર જીવો ફરતા જોવાય છે. ઉઘાડા
રાખેલા દીવાના પાત્રમાં પુષ્કળ જીવડાં પડેલાં દેખાય છે. અને
એ સિવાય આપણા શરીર ઉપર પણ રાત્રિ પડતાંની સાથે
અનેક જીવો બેસવા માંડે છે. આવી સ્થિતિમાં ભોજન ઉપર
પણ જીવો અવશ્ય બેસતા હોવા જોઇએ, એ ખુલ્લી
વાત છે. આથી ભોજનની સાથે જીવડાંને પણ
ભક્ષણ કરી જવાનું પાપ રાત્રિભોજન કરનારને ચોખ્ખી
રીતે લાગતું જણાય છે. કેટલાંક એરી જીવડાં ભોજનની સાથે
પેટમાં આવતાં રોગને ઉત્પન્ન કરનાર થાય છે. કેટલાંક એરીલા
જીવોની અસર તુરત નહિ થતાં લાંબે કાલે પણ થાય છે.

લોજનમાં જુ આવી હોય તો જલોદર પેદા થાય છે. કરોળીયો આવવાઈ કોઠ ઉત્પન્ન થાય છે. ફીડી આવવાથી બુદ્ધિ હલ્લાય છે. લાકડાનો કકડો આવી ગયો હોય, તો ગળામાં પીકા લોગ-વવી પડે છે. માખી આવવાથી વમન થાય છે. અને કોઈ જેરી પ્રાણી ખાવામાં આવી ગયો હોય તો અકાલ મૃત્યુના પંજમાં સપડાવું પડે છે.

સાયંકાલે (સૂર્યના અસ્ત થવા પહેલાં) કરેલું લોજન, રાત્રે સુઇ જવાના વખત સુધીમાં ઘણું ખરૂં જઠરાગ્નિની જ્વાલા ઉપર ચઢી જવાથી નિદ્રામાં તેની માડી અસર થતી નથી. તેથી ઉલટી રીતે વર્તવામાં-રાત્રે ખાઇને થોડીવારમાં સુઇ જવાથી હંરહર કરવાનું ન બનવાને લીધે પેટમાં તરતનું ભરેલું અન્ન નિદ્રામાં વખતે ખીમારી ઉત્પન્ન કરે છે. લોજન કર્યા પછી થોડું-થોડું પાણી પીવાનો ડોકટરી નિયમ છે. આ નિયમ, રાત્રિએ જમવાથી બેઇતા પ્રમાણમાં પાણી પીવાનો વખત નહિ મળવાને લીધે સચવાઇ શકે નહિ. અને એથી અજીર્ણ પેદા થાય છે. ‘અજીર્ણ સર્વ રોગોતું મૂળ છે’ એ વાત જગજાહેર છે.

આ બધી અનુભવસિદ્ધ ખાબતો ઉપરથી આરોગ્યની દૃષ્ટિએ પણ રાત્રિએ લોજન અકર્તાવ્ય કરે છે.

હવે ધર્મશાસ્ત્રો તરફ જરા નજર કરીએ.

હિન્દુધર્મશાસ્ત્રોમાં “ માર્કંડ ” મુનિનું નામ બાણીનું છે. તેઓ રાત્રિલોજનને વખોડતાં એકદમ બહુ-ઘણું, બહુજ વધારે પડતું ઉગ્ર કહી નાખે છે કે રાત્રિએ ખાવું તે માંસલ-

શ્રાવણી બરાબર અને રાત્રિએ પાન કરવું તે રૂઢિર પીવા બરા-
બર છે. તે શ્લોક આ છે—

“ અસ્ત ગતે દિવાનાથે આપો રુધિરમુચ્યતે ।
અક્ષ માંસસમં પ્રોક્તં માર્કण्डેન મહર્ષિणा ” ॥

કૂર્મપુરાણમાં પણ કહ્યું છે કે—

“ ન દ્રઘેત્ સર્વભૂતાનિ નિર્દૈન્દ્રો નિર્ભયો ભવેત્ ।
ન નક્તં ચૈવમશ્નોયાદ્ રાત્રૌ ધ્યાનપરો ભવેત્ ” ॥

(૨૭ મો અધ્યાય પૃ ૬૪૫)

—“ સર્વ પ્રાણિઆ ઉપર દ્રોહરહિત અને નિર્દૈન્દ્ર તથા નિર્ભય રહે, અને રાત્રિએ ભોજન નહિ કરતાં ધ્યાનમાં તત્પર રહે. ”

“ આદિત્યે દર્શયિત્વાઽક્ષં શુક્ષીત માહુમુલ્લો નરઃ ”

—એ પણ તેજ પુરાણના ૬૫૩ માં પૃષ્ઠતું વાક્ય છે. એનો અર્થ એ છે કે—“સૂર્યની હૈયાતીમાં શુક્ર કે વડીલને અન્ન ખતાવી પૂર્વ દિશા તરફ ભોજન કરે. ”

અન્ય પુરાણો અને અન્ય ગ્રંથોમાં પણ રાત્રિભોજનનો નિષેધ કરનારાં ઘણાં વાક્યો મળી આવે છે. યુષ્કિષ્કિરને સંબોધન કરી ત્યાંસુધી કહેવામાં આવ્યું છે કે—ગૃહસ્થ કે સાધુ, કોઈએ રાત્રે પાણી પણ પીવું ન જોઈએ. તે શ્લોક આ છે—

“ નોદકમપિ પાતવ્યં રાત્રાવત્ર યુષ્કિષ્કિર ! ।
તપસ્વિનાં વિશેષેણ ગૃહિણાં ચ વિવેકિનામ્ ” ॥

આ શ્લોકમાં તપસ્વિઓ (સાધુ-સંન્યાસિઓ) ને માટે રાત્રિએ પાણી પશુ પીવાનો ભાર હમને નિષેધ કર્યો છે. એ ઉપરાન્ત ગૃહસ્થોને પશુ એ બન્ધનથી જતા કર્યા નથી. આ વ્રતને નહિ પાલનારા ગૃહસ્થોને પશુ અવિવેકી બતાવ્યા છે.

પુરાણોમાં ‘ પ્રદોષવ્રત, ’ ‘ નકતવ્રત ’ બતાવ્યા ઉપરથી કેટલાકે રાત્રિભોજન તરફ લલચાયા છે. પરન્તુ આથી રાત્રિભોજનના નિષેધના શ્લોકો અપ્રમાણ ઠરે, એ વાત ચાહ સમજી બેઠાં. પૂર્વાપરનો વિરોધ ન આવે, તેમ શાસ્ત્રનાં વાક્યો વિચારવાં બેઠાં. ‘ ब्रह्मो षो रजनीमुखम् ’ એ વાક્યથી સૂર્યના અસ્ત થયા પહેલાંની બે ઘડી જેટલા વખતને રાત્રિનું મુખ અને તેજ વખતને ‘ પ્રદોષ ’ કાળ સમજવામાં રાત્રિભોજનના નિષેધક શ્લોકોની સાથે વિરોધ રહેશે નહિ. ‘ નકત ’ શબ્દનો મુખ્ય અર્થ તો બે કે રાત્રિ છે, તથાપિ શાસ્ત્રકારો અને વ્યાખ્યાકારો રાત્રિભોજનના નિષેધનાં અનેક પ્રમાણભૂત વાક્યોને બાધ ન આવે એ માટે ‘ નકત ’ શબ્દથી સૂર્યની અસ્તદશા પહેલાંની બે ઘડીનો વખત લેવાનું બતાવે છે.^૧

૧ શબ્દનો મુખ્ય અર્થ લેવામાં વિરોધ જણાતો હોય, તો મૌલશક્તિથી (લક્ષણથી) ઘટતો અર્થ લેવાય છે. ખાસ ‘ અમદાવાદ ’ માં રહેનારો, જેમ બોલે છે કે—“ હું અમદાવાદ રહું છું, ” તેમ, અમદાવાદની પાસેના નાના ગામડામાં રહેનારા પશુ બોલે છે કે—“ હું અમદાવાદ રહું છું. ” એકજ જાતનાં આ બે વાક્યોનો એકજ અર્થ થાય નહિ, એમ સદુ કોઈ સમજી શકે છે. એકજ અર્થ લેવામાં આવે તો ખરી વાત ઉડી જાય. માટે કોઈ

બેવી રીતે કે—

“ દિવસરૂપાકૃત્યે ભાગે મન્દીભૂતે દિવાકરે ।
 ઇતદ્ નક્તં વિજ્ઞાનીયાદ્ ન નક્તં નિશ્ચિ યોજનમ્ ” ॥

“ મુદ્તોત્તોનં દિનં નક્તં પ્રવદન્તિ મર્નાષિણઃ ।
 નસ્યવદર્શનાશ્નક્ત નાઈ મન્યે ગણાધિપ ! ” ॥

અર્થાત—દિવસના આઠમા ભાગને અથવા સૂર્યની અસ્તદશા પહેલાંની બે ઘડીના વખતને ‘ નક્ત ’ કહેવામાં આવે છે. અતએવ રાત્રિએ ખાલુ એ ‘ નક્તવત ’ નો અર્થ

સ્થળે ‘ અમદાવાદ ’ શબ્દથી ખાસ ‘ અમદાવાદ શહેર ’ સમજવાનું હોય છે અને કોઈ સ્થળે ‘ અમદાવાદ ’ શબ્દથી ‘અમદાવાદ શહેર’ સમજવામાં વધી આવતો હોય, તો અમદાવાદની પાસેનું ગામકુ સમજવું પડે છે. આવી રીતે મુખ્ય અને ઔપચારિક અર્થનો વ્યવહાર લોકમાં પણ અનુભવાય છે. આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થાય છે કે મુખ્ય અર્થને કહેનાર શબ્દથી મુખ્ય અર્થના સમીપની વસ્તુ પણ ‘પ્રકરણાનુસાર’ સમજવામાં વધી રહેતો નથી. આ નીતિ પ્રમાણે પ્રકૃતમાં ‘નક્ત’ શબ્દથી મુખ્ય અર્થ રાત્રિ જ્યાં ન ઘટતી હોય, ત્યાં રાત્રિનો સમીપ ભાગ અર્થાત્ સૂર્યની અસ્ત દશા પહેલાંની બે ઘડી જેટલો વખત લેવામાં કોઈ જાતનો વધો નથી. ‘ નક્ત ’ શબ્દથી મુખ્ય અર્થ રાત્રિ લેવામાં રાત્રિભોજનનિષેધનાં અનેક પ્રમાણોનો વધો આવે છે. માટેજ પૂર્વોક્ત ગૌણ (ઔપચારિક) અર્થ લેવાની જરૂર પડી છે. જ્યાં જ્યાં આમ અર્થસંકોચ કરાય છે, ત્યાં બધે મુખ્ય અર્થ લેવામાં બાધા હોવાનું ઠરણું સમજવું.

નથી. બીજા શ્લોકમાં ગણેશજીને ઉદેશીને કહ્યું છે કે—જ્યારે નક્ષત્રો દેખાય, તે વખતને હું ‘ નક્ષત્ર ’ માનતો નથી.

વળી—

- “ અમ્બોદપટ ઝચ્છન્ને નાશન્તિ રવિમણ્ડલે ।
અસ્તંગતે તુ મુજ્જાના અહો ! માનો. સુસેવકાઃ ? ” ॥
- “ યે રાત્રૌ સર્વદાઽઽદ્યારં વર્જયન્તિ સુમેધસઃ ।
તેષાં પક્ષોપવાસસ્ય ફલં માસેન જાયતે ” ॥
- “ મૃતે સ્વજનમાત્રેઽપિ મૃતકં જાયતે કિલ ।
અસ્તંગતે દિવાનાથે ભોજનં ક્રિયતે કથમ્ ! ”

—જે સૂર્યના ભક્તો, જ્યારે સૂર્યમંડલ મેઘપટલથી આચ્છાદિત થાય છે, ત્યારે ભોજન કરતા નથી, તેજ સૂર્યના ભક્તો સૂર્યની અસ્તદશામાં પણ ભોજન કરે, એ કેવું આશ્ચર્ય ! જેઓ, હાથમાં રાત્રિભોજનથી વિરક્ત છે, તેઓ પ્રતિદિન રાત્રિના અડધા દિવસના ઉપવાસી બનવાથી એક મહીનામાં પાંદર ઉપવાસનું ફળ મેળવે છે. સ્વજન માત્રના (સ્વકુટુંબ-માંથી કોઈના) મરવાથી પણ મૃતક આવે છે, એટલે તે દશામાં કોઈ ભોજન કરતું નથી, તો દિવસનો નાથ સૂર્ય અસ્ત થયા પછી તો ભોજન કરાયજ કેમ ?

વળી—

- “ દેવૈસ્તુ શુક્તં પૂર્વાદ્દે મધ્યાદ્દે ઋષિમિસ્તથા ।
અપરાદ્દે ચ પિતૃભિઃ સાયાદ્દે દૈત્યદાનૈઃ ” ॥

“ સન્ધ્યાયાં યક્ષરાક્ષોભિઃ સદા મુક્તં કુલોદ્ભદ્ધ ! ।
 સર્વવેલાપતિક્રમ્ય રાત્રૌ મુક્તમ્ભોજનમ્ ” ॥

—આ બે શ્લોકોથી યુધિષ્ઠિરને કહેવામાં આવ્યું છે કે, “ હે યુધિષ્ઠિર ! દેવનાઓ દિવસના પૂર્વ ભાગમાં, ઋષિઓ મધ્યાહ્નકાલમાં, પિતૃ લોકો બપોર પછી ત્રીજા પહેરની આખરમાં, દૈત્ય-દાનવો સાયંકાલે અને યક્ષ-રાક્ષસો સન્ધ્યા વખતે ભોજન કરે છે; પરંતુ બધા વખત છોડી રાત્રે ભોજન કરવું એ અશુભ છે.

આ જ વાતની પુષ્ટિમાં—રાત્રિએ જે છ કામ કરવાં પર્જિત છે, તેમાં રાત્રિભોજન પણ ખાસ ભાર ઠંધે બહુવામાં આવ્યું છે. અને તે આ શ્લોક છે—

“ નૈત્રાઽઽહુતિર્ન ચ સ્નાનં ન શ્રાદ્ધં દેવતાર્ચનમ્ ।
 દાનં વા વિહિતં રાત્રૌ ભોજનં તુ વિશેષતઃ ” ॥

અર્થાત્—આહુતિ, સ્નાન, શ્રાદ્ધ, દેવપૂજન, દાન અને વિશેષ કરીને ભોજન રાત્રે ન કરવું એઇએ.

આ વિષયમાં ‘ આયુર્વેદ ’ નો પણ એજ મુદ્રાલેખ છે કે:—

“ દૃક્ષામિપદ્યસંકોચશ્ચઙ્હરોચિરપાયતઃ ।
 અતો નક્તં ન મોક્તવ્યં મૂક્ષમ્ત્રીવાદનાદપિ ” ॥

—સૂર્યના અસ્ત થયા પછી હૃદયકમલ અને નાભિકમલ એ બંને સંકોચાઇ જાય છે. એથી, અને સૂક્ષ્મ જીવોનું પણ

લોભની સાથે ભક્ષણ થઈ જતું હોવાથી રાત્રિએ લોભન કરવું નહિ.

ઉચ્છિષ્ટ (એટું) ખાવું-પીવું પણ જૈન ધર્મમાં નિષિદ્ધ છે. સ્વચ્છતા, સુશુદ્ધતા, શુદ્ધતા અને સચ્ચિત શૌચ તરફ ધ્યાન આપવાતું જૈન આચાર્યશ્રેણી સારો પેઠે કરમાવે છે. લાંબો વખત મળ-મૂત્ર રહેવાથી તેમાંથી ઉડતા વિલક્ષણ જંતુઓના સંક્રમણને લીધે અનેક રોગો પેદા થાય છે, એમ રસાયનશાસ્ત્ર બતાવે છે, ત્યારે જૈનશાસ્ત્ર પણ છૂટી જગ્યામાં મળ-મૂત્ર કરવાતું કરમાવે છે.

દૂકમાં એટલું ઠંડી હેલું જોઈએ કે શાસ્ત્રોક્ત આચાર-વ્યવહારો જીવનની ઉન્નતિનાં પદ્ધતિયાં છે. શાસ્ત્રનિર્માણસાર વર્તન રાખવામાં આરોગ્યનો લાભ છે, અર્થસિદ્ધિ છે અને લોકપ્રિયતા મેળવાય છે. સાથે જ સાથે આત્મોન્નતિનો ઉદ્દેશ પણ અશબર સિદ્ધ કરી શકાય છે.

જ્યાં સુધી વસ્તુજ્ઞાનમાં સહેલું યા જ્ઞાન્તિ હોય, ત્યાં સુધી ચચાર્થ પ્રવૃત્તિ બનતી નથી, એ સુવિદિત છે. વસ્તુતત્ત્વની પરીક્ષા પ્રમાણદ્વારા થાય છે, એમાં બે મત નથી. આ માટે જૈનન્યાયની પરિભાષાતું અવલોકન પણ દૂકમાં કરી જઈએ.

ન્યાય-પરિભાષા.

“ પ્રમીયતેજ્જેતેતિ પ્રમાણમ્ ”-જે વડે વસ્તુતત્ત્વનો ચચાર્થ નિર્ણય થાય, તે પ્રમાણ છે. ચચાર્થજ્ઞાન વડે સહેલું,

(૬૫)

જામ કે મૂલતા દૂર થવાથી અને વસ્તુસ્વરૂપનો ખરો પ્રકાશ થવાથી, તે ચથાઈ જાન 'પ્રમાણ' છે.

પ્રમાણના બે હોદ્દા છે—પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ. મનચક્રિત ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોથી રૂપ, રસ આદિનું જે પ્રહણ થાય છે, અર્થાત્ ચક્ષુથી રૂપ જોવાય છે, શ્રુતિથી રસ પ્રહણ કરાય છે, નાકથી ગન્ધ જોવાય છે, ત્વચ્છાથી સ્પર્શ કરાય છે અને કાનથી શબ્દ પ્રહણ કરાય છે, તે પ્રત્યક્ષ છે.

અવધારમાં અનુભવાતાં ઉપચુકિત પ્રત્યક્ષોથી જુદા પ્રકારનું પ્રત્યક્ષ ચોગીશ્વરોને હોય છે, જે, ઇન્દ્રિય અને મનની અપેક્ષા બિલકુલ રાખતું નથી, માત્ર આત્મશક્તિની અપેક્ષા રાખે છે.

ઇન્દ્રિયોથી પ્રત્યક્ષ થવામાં વસ્તુની સાથે ઇન્દ્રિયનો સંયોગ થવો જરૂરનો છે કે કેમ ? એ અત્રે વિચારનું સ્થલ છે.

શ્રુતિથી રસ જોવાય છે, ત્યાં શ્રુતિ અને રસનો સંયોગ બરાબર હોય છે. ત્વચ્છાથી સ્પર્શ કરાય છે, ત્યાં ત્વચ્છા અને સ્પર્શવાળી વસ્તુનો સંયોગ ચોખ્ખો કળાય છે. નાકથી ગન્ધ જોવાય છે, ત્યાં ગન્ધવાળાં દ્રવ્યો નાકની સાથે અવશ્ય સંયોગ ધરાવતાં હોય છે. દૂરથી ગન્ધ આવવામાં પણ દૂરથી આવતાં ગન્ધવાળાં સૂક્ષ્મ દ્રવ્યો નાકની સાથે અવશ્ય સંયુક્ત હોય છે. કાનથી સાંભળવાનું પણ, દૂરથી આવતા શબ્દો કાનની સાથે અવશ્ય છે, ત્યારે જ થાય છે.

એ રીતે શ્રુતિ, ત્વચ્છા, નાક અને કાન એ ચાર ઇન્દ્રિયો

વસ્તુની સાથે સંયુક્ત થઈ પોતાના વિષયને ગ્રહણ કરે છે. ચરન્તુ ચક્ષુ એ બાબતમાં કલ્પી છે. ચક્ષુથી દેખાતા નણક કે ફરના વૃક્ષ વગેરે પદાર્થો ચક્ષુની પાસે આવતા નથી, એ ખુલ્લું છે, તેમ ચક્ષુ પણ શરીરથી બહાર નિકળી તે પદાર્થો પાસે જતી નથી. આ ઉપરથી સાબિત થાય છે કે—ચક્ષુથી જોવામાં વસ્તુની સાથે ચક્ષુનો સંયોગ થતો નથી. અતએવ ચક્ષુ ‘અપ્રાપ્યકારિ’ કહેવાય છે. અર્થાત્ ‘અપ્રાપ્ય’ એટલે પ્રાપ્તિ કર્યા વગર—સંયોગ કર્યા વગર ‘કારિ’ એટલે વિષયને ગ્રહણ કરનાર. આનાથી કલ્પી ચાર ઇન્દ્રિયો ‘પ્રાપ્ય-કારિ’ કહેવાય છે. મન પણ ચક્ષુની જેમ અપ્રાપ્યકારિ છે.

પ્રત્યક્ષથી ઉલટું પરોક્ષ પ્રમાણ છે. પરોક્ષ વિષયનો અવગોષ્ઠ પરોક્ષ પ્રમાણથી થાય છે પરોક્ષ પ્રમાણના પાંચ ભેદો પાઠવામાં આવ્યા છે—સ્મરણ, પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન, તર્ક, અનુમાન અને આગમ. પૂર્વે અનુભવ કરેલી વસ્તુની યાદી થવી એ સ્મરણ છે. સ્મરણ અનુભૂત વસ્તુ ઉપર બરાબર પ્રકાશ નાંખે છે. અતએવ તે ‘પ્રમાણ’ કહેવાય છે.

જોવાઈ ગયેલી વસ્તુ, જ્યારે હાથ આવે છે, ત્યારે “તે જ આ” એવું જે જ્ઞાન સ્ફુરે છે, તે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન છે. પૂર્વે જોયેલો માણસ જ્યારે ફરીને મળે છે, ત્યારે “સોડયં દેશદત્તઃ” અર્થાત્ “તે આ દેવદત્ત” એવું જે પ્રતિજ્ઞાન થાય છે, તે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન છે.

સ્મરણ થવામાં પૂર્વ થયેલ અનુભવજ કારણ છે, જ્યારે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન થવામાં અનુભવ અને સ્મરણ એ બંને ભાગ હો

છે. સ્મરણમાં ' તે ઘડો ' એવું સ્ફુરણ થાય છે, જ્યારે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનમાં " તે આ ઘડો " એવો પ્રતિભાસ હોય છે. આથી એ બન્નેની ભિન્નતા સમજી શકાય છે. જોવાયથી વસ્તુને દેખવાથી અથવા પૂર્વે દેખેલ મનુષ્યને એવાથી ઉત્પન્ન થતા ' તે જ આ ' એવા જ્ઞાનમાં ' તે જ ' એ ભાગ સ્મરણરૂપ છે અને ' આ ' એ ભાગ ઉપસ્થિત વસ્તુ કે મનુષ્યને દેખવારૂપ અનુભવ છે. આ અનુભવ અને સ્મરણ એ બંનેના સંમિશ્રણરૂપ ' તે જ આ ' એ અખંડ જ્ઞાન ' પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન ' છે.

કેઇ એક ગૃહસ્થે કદાપિ રોઝ એયું નહોતું. એક વખતે કેઇ જોવાળના કહેવાથી એને જ્ઞાન થયું કે—ગાયના જેવું રોઝ હોય છે. કેઇ વખતે જંગલમાં સફર મારવા ગયેલા તેણે રોઝ એયું. રોઝને દેખવાથી તેને ઝટ ' ગાયના જેવું ' બે હોય છે તે ' એવી સ્મૃતિ (યાદી) આવી; એ સ્મરણ અને 'આ' એવું રોઝનું પ્રત્યક્ષ દર્શન, એ બેના મિશ્રણ રૂપ ' તે જ આ રોઝ ' એ વિશિષ્ટ જ્ઞાન બે થાય છે, તે ' પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન ' છે. પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનનાં બીજા પ્રકારનાં પણ ઉદાહરણો છે.

તર્ક. જે વસ્તુ જેનાથી જૂદી પડતી નથી, જે વસ્તુ જેના વગર રહેતી નથી, એ વસ્તુનો એની સાથેનો જે સહ-ભાવરૂપ (સાથે રહેવા રૂપ) સંબન્ધ છે, તે સંબન્ધનો નિશ્ચય કરી આપનાર ' તર્ક ' છે. હાંત તરીકે—ધૂમ, અગ્નિ વિના હોતો નથી—અગ્નિ વિના રહેતો નથી. જ્યાં જ્યાં ધૂમ છે, ત્યાં ત્યાં અગ્નિ છે. એવો કેઇ ધૂમવાન પ્રદેશ નથી કે જ્યાં અગ્નિ ન હોય. આવો જે ધૂમ અને અગ્નિનો સહભાવ—સંબન્ધ, બીજા

શબ્દોમાં કહીએ તો-ધૂમમાં રહેલો અગ્નિની સાથે રહેવાનો જે નિશ્ચય નિયમ, તે તર્કથી સાબિત થઈ શકે છે. એ નિયમને તર્કશાસ્ત્રીઓ ' વ્યાપ્તિ ' કહે છે. ધૂમમાં જ્યાં સુધી વ્યાપ્તિનો નિશ્ચય ન થયો હોય, ત્યાં સુધી ધૂમને દેખવા છતાં અગ્નિનું અનુમાન થઈ શકે નહિ, એ ખુબ્બી વાત છે. જેણે ધૂમમાં અગ્નિની વ્યાપ્તિનો નિશ્ચય કર્યો છે, તે જ મનુષ્ય, ધૂમ દેખી તે સ્થળે અગ્નિ હોવાનું ચોક્કસ અનુમાન કરી શકે છે. આ હકીકતથી સ્પષ્ટ થાય છે કે અનુમાનને માટે વ્યાપ્તિનિશ્ચય થવાની જરૂર છે, અને વ્યાપ્તિનિશ્ચય કરવા તર્કની જરૂર છે.

જે વસ્તુઓ, અનેક જગ્યાએ સાથે રહેલી દેખવાથી એમનો વ્યાપ્તિનિયમ સિદ્ધ થતો નથી, કિન્તુ એ એને જૂદી પડવામાં શો વાંધો છે, એ તપાસતાં, વાંધો સિદ્ધ થતો હોય, તોજ એ બંનેનો વ્યાપ્તિનિયમ સિદ્ધ થઈ શકે છે. આવી રીતે જે વસ્તુના સાહચર્યની પરીક્ષા કરવાનો જે અધ્યવસાય, તે તર્ક છે. ધૂમ અને અગ્નિના સંબંધમાં પણ-“ જો અગ્નિ વિના પણ ધૂમ હોય, તો તે અગ્નિનું કાર્ય થશે નહિ; અને એમ થવાથી ધૂમની અપેક્ષાવાળા અગ્નિની જે શોધ કરે છે, તે કરશે નહિ. અગ્નિમાંથી ધૂમ પેદા થાય છે, એ પ્રત્યક્ષ છે. એટલે એમની પરસ્પર કારણ-કાર્યતા, જે લોકપ્રસિદ્ધ છે, તે ટકશે નહિ ”-આવા પ્રકારના તર્કથી જ તે એની વ્યાપ્તિ સાબિત થાય છે, અને એ વ્યાપ્તિ-નિશ્ચયના બહારથી અનુમાન કરાય છે. અતએવ ' તર્ક ' પ્રમાણ છે.

અનુમાન. જે વસ્તુનું અનુમાન કરવું હોય, તે વસ્તુને છોડી નહિ રહેનારા એવા પદાર્થનું, જીભ શબ્દમાં હેતુનું દર્શન થવું જોઈએ અને એ હેતુમાં અનુમેય વસ્તુની વ્યાપ્તિ રહ્યાનું સ્મરણ હોવું જોઈએ. ત્યારે જ કોઈ પણ વસ્તુનું અનુમાન થઈ શકે છે.^૧

જેવી રીતે, કોઈ સ્થળે ધૂમની રેખા કોઈ માણસે જોઈ. તે ધૂમની રેખા જોવાથી અને તે ધૂમમાં અગ્નિની વ્યાપ્તિ હોવાનું યાદ આવવાથી તે માણસને ઝટ તે સ્થળે અગ્નિ હોવાનું અનુમાન સ્ફુરે છે. આમ, અનુમાન થવામાં—ઉપર કહ્યા પ્રમાણે—હેતુનું દર્શન અને હેતુમાં સાધ્યની વ્યાપ્તિ હોવાનું સ્મરણ અવશ્ય થવું જોઈએ.

‘ હેતુ ’, ‘ સાધ્ય ’, ‘ અનુમેય ’ વગેરે બધા સંસ્કૃત શબ્દો છે. ‘ હેતુ ’ એટલે સાધ્યને સિદ્ધ કરી આપનાર વસ્તુ. જેવી રીતે પૂર્વકથિત ઉદાહરણમાં ‘ ધૂમ ’. હેતુનું લક્ષણ—સાધ્યથી કદાપિ કયાંય જુદું ન રહેવું એ છે. હેતુને ‘ સાધન ’ પણ કહે છે. ‘ લિંગ ’ એ પણ સાધનનું જ નામાન્તર છે. ‘ સાધ્ય ’ એ, કે જે વસ્તુનું અનુમાન કરવાનું હોય. જેવી રીતે પૂર્વોક્ત ઉદાહરણમાં ‘ અગ્નિ ’. ‘ અનુમેય ’ એ સાધ્યનું નામાન્તર છે.

જીભના સમજાવ્યા વગર પોતાનીજ બુદ્ધિથી ‘ હેતુ ’-દ્વારા જે અનુમાન કરાય છે, તે ‘ સ્વાર્થાનુમાન ’ કહેવાય છે. જીભને સમજાવવા જે અનુમાનપ્રયોગ, જેવી રીતે કે—“ અહિં”

અગ્નિ છે, કારણ કે ધૂમ દેખાય છે, જ્યાં જ્યાં ધૂમ હોય છે, ત્યાં ત્યાં અગ્નિ નિયમેન હોય છે, જેમ રસોડામાં; અહીં પણ ધૂમ દેખાઇ રહ્યો છે, માટે અહીં અવશ્ય અગ્નિ છે. ” એ પ્રકારે કરવામાં આવે છે, તે ‘પરાર્થાનુમાન’ કહેવાય છે. પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, ઉદાહરણ, ઉપનય અને નિગમન એ પાંચ પ્રકારનાં વાક્યો પ્રાયઃ પરાર્થ અનુમાનમાં જોડાય છે. “ આ અગ્નિવાળો પ્રદેશ હોવો જોઈએ ” એ ‘પ્રતિજ્ઞા’-વાક્ય છે. “ કારણ કે અહીં ધૂમ દેખાય છે ” એ ‘હેતુ’-વાક્ય છે. રસોડાનું ઉદાહરણ આપવું એ ‘ઉદાહરણ’-વાક્ય છે. ઉદાહરણ આપ્યા પછી “ અહીં પણ (રસોડાની જેમ) ધૂમ દેખાઇ રહ્યો છે ” એ ‘ઉપનય’-વાક્ય છે. “ માટે અહીં અગ્નિ અવશ્ય છે ” એ ‘નિગમન’-વાક્ય છે. આવી રીતે સર્વ અનુમાનોમાં યથાસંભવ અનુસન્ધાન કરી લેવું.

જે હેતુ ખોટો હોય, તે ‘હેત્વાભાસ’ કહેવાય છે. હેત્વાભાસથી સાચું અનુમાન કાઢી શકાતું નથી.

આગમ. જેમાં પ્રત્યક્ષ, અનુમાન આદિ પ્રમાણોથી વિરૂદ્ધ કથન ન હોય, આત્માની ઉન્નતિને લગતું જેમાં મહાત્મ પ્રવચન હોય, એવું-તત્ત્વના ગંભીર સ્વરૂપ ઉપર પ્રકાશ પાડનારું, રાગદ્વેષ ઉપર ઢળાવ કરી શકનારું, પરમ પવિત્ર શાસ્ત્ર ‘આગમ’ કહેવાય છે.

સદ્ગુણોદ્ધિથી યથાર્થ જોલનારને ‘આપ્ત’ કહેવામાં આવે છે. એવા આપ્તનું કથન ‘આગમ’ કહેવાય છે. સદ્ગુણી પ્રથમ નંબરે આપ્ત એ છે કે-જેના રાગ આદિ સર્વ દોષો

(૧૦૧)

હીજી ક્ષયા છે અને જેણે પોતાના નિર્મળ જ્ઞાનથી બહુ ઉચ્ચ પ્રકારનો ઉપદેશ આપ્યો છે.

આગમમાં પ્રકાશિત કરેલું તત્ત્વજ્ઞાન ગંભીર હોય છે. અત્યેવ તટસ્થભાવથી વિચાર કરવામાં ન આવે, તો અર્થનો અનર્થ થઈ જવા પૂર્ણ સંભવ રહે છે. દુરાગ્રહનો ત્યાગ, જિજ્ઞાસા શુષ્કની પ્રબલતા અને સ્થિર તથા સૂક્ષ્મદૃષ્ટિ એટલાં સાધનો પ્રાપ્ત થયાં હોય, તો આગમનાં તત્ત્વોના ઉંડાણ ભાગમાં પણ નિર્ભીકતાથી વિચરી શકાય છે.

ઘણી વખતે ઉપલક દૃષ્ટિએ વિચારતાં કેટલાક મહર્ષિ-ઓના વિચારોમાં વિરુદ્ધતા માલુમ પડે છે. પરંતુ તે વિચારોના ઉંડા ગર્ભમાં પ્રવેશ કરવાથી અને પૂર્વાપરતું ખૂબ અનુસન્ધાન કરવાથી, તથા તે વિચારોને પરસ્પર સંગત કરવા તરફ સૂક્ષ્મ નજર ફેંકવાથી તે વિચારોમાં સામ્ય રહેલું જોઈ શકાય છે.

પ્રમાણની વ્યાખ્યા જોઈ. પ્રમાણથી જૈનશાસ્ત્રમાં એક મહત્ત્વપૂર્ણ સિદ્ધાન્ત સાબિત કરવામાં આવ્યો છે. એ સિદ્ધાન્તનું નામ છે—

સ્વાદ્વાદ.

વસ્તુને જુદા જુદા દૃષ્ટિબિન્દુથી અવલોકન કરવું કે કથન કરવું એ 'સ્વાદ્વાદ' નો અર્થ છે. એકજ વસ્તુમાં અમુક અમુક અપેક્ષાએ જુદા જુદા ધર્મોનો સ્વીકાર કરવો એને સ્વાદ્વાદ કહેવામાં આવે છે. જેવી રીતે એક જ પુરૂષમાં

પિતા, પુત્ર, કાકો, ભત્રીજો, મામો, ભાણેજ વગેરે વ્યવહાર માનવામાં આવે છે, તેવી રીતે એક જ વસ્તુમાં—સ્પષ્ટીકરણ માટે એક વિશેષ વસ્તુને ઉકાવીને કહીએ તો એકજ ઘટમાં નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ વગેરે વિરુદ્ધરૂપે ભાસતા ધર્મો અપેક્ષાદૃષ્ટિએ સ્વીકાર કરવા એ સ્વાધ્યાદર્શન છે.

એક જ પુરૂષ, પોતાના પિતાની અપેક્ષાએ પુત્ર અને પોતાના પુત્રની અપેક્ષાએ પિતા, તેમ જ પોતાના ભત્રીજા અને ભાણેજની અપેક્ષાએ કાકો અને મામો, વળી પોતાના કાકા અને મામાની અપેક્ષાએ ભત્રીજો અને ભાણેજ બને છે. અને એ રીતે એક જ વ્યક્તિમાં પરસ્પર વિરુદ્ધ દેખાતી બાબતોને પણ જૂદી જૂદી દૃષ્ટિએ કબૂલ રાખવામાં ફરકનો અનુભવ તૈયાર છે: તેમ, નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ વગેરે વિરુદ્ધરૂપે મનાતા ધર્મોને પણ એકજ વસ્તુમાં જૂદી જૂદી અપેક્ષાએ કેમ ન માની શકાય ?

એ પહેલાં જાણવું જોઈએ કે ‘ ઘટ ’ શી વસ્તુ છે ? એકજ માટીમાંથી ઘડો, કુંડું વગેરે અનેક પાત્રો બને છે, એ બધાઓને સુવિદિત છે. ઘડો ફેાડી તે જ માટીથી બનાવેલ કુંડાને કોઈ ઘડો કહેશે ? નહિ. કેમ ? માટી તો એની એ છે ? પરંતુ નહિ, આકાર બદલાયો હોવાથી તે ઘડો કહેવાય જ નહિ. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે ‘ ઘડો ’ એ માટીનો અમુક આકાર—વિશેષ છે. પરંતુ એ ધ્યાનમાં રાખવું કે તે આકાર—વિશેષ, માટીથી તદ્દન જૂદો નથી. તે તે આકાર—માં ફેરવાયેલી માટી જ જ્યારે ‘ ઘડો ’, ‘ કુંડું ’ વગેરે નામોથી

બ્યવહૃત થાય છે, તો ચછી ઘડાના આકાર અને માટીને તલ્લન બ્રહ્માં કેમ માની શકાય ? આ ઉપરથી એ ખુલ્લું બહાર થાય છે કે ' ઘડા ' નો આકાર અને માટી એ બંને ઘડાનું સ્વરૂપ છે. હવે એ ઉભય સ્વરૂપમાં વિનાશી સ્વરૂપ કયું છે અને કયું સ્વરૂપ કયું છે, એ વિચારી લઈએ. ' ઘડાનો આકાર ' એ તો વિનાશી છે, એ પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ, એટલે ઘડાનું એક સ્વરૂપ તો-એ ઘડાનો આકારવિશેષ છે, તે-વિનાશી ઠયું. હવે ઘડાનું બીજું સ્વરૂપ જે માટી છે, તે વિનાશી નથી. કારણ કે માટીના તે તે આકારો-પરિણામો બદલાયા કરે છે, પણ માટી તો એની એજ રહે છે, એ આપણને અનુભવસિદ્ધ છે.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે, ઘડાનું એક વિનાશી અને એક ધ્રુવ, એમ ઉભય સ્વરૂપ જોયું. એ ઉપરથી એમ માનવું સહજ પ્રાપ્ત થાય છે કે-વિનાશી રૂપથી ઘડો અનિત્ય છે અને ધ્રુવ-રૂપથી ઘડો નિત્ય છે. આવી રીતે એક જ વસ્તુમાં અપેક્ષાકૃત નિત્ય અને અનિત્યપણાની માન્યતાના સિદ્ધાન્તને સ્યાદ્વાદ કહેવામાં આવ્યો છે.

કંઈક વિશેષ સ્પષ્ટ કરવાની ખાતર સ્યાદ્વાદ તરફ પુનઃ દૃષ્ટિપાત કરીએ—

સર્વ પદાર્થોને ઉત્પત્તિ, નાશ અને સ્થિતિ વળગેલાં છે.^૧ દૃષ્ટાન્ત તરીકે એક સોનાની કંડી લઈએ. સોનાની કંડી

૧ " ઉત્પાદ-વ્યવ-ધ્રોવ્યયુક્તં સત્ " ।

—તત્ત્વાર્થસૂત્ર, ' ઉમાસ્વાતિ 'વાચક.

લાંગીને હોરા બનાવ્યો, ત્યારે કંઠીનો નાશ થયો અને હોરા ઉત્પન્ન થયો, એ આપણે સુરુપદ્ધિ ભેદએ છીએ. કંઠી લાંગીને તે તમામ સુવર્ણનો બનાવેલ હોરા, તદ્દન-સર્વથા નવીજ વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ, એમ કહી શકાય નહિ. હોરાને તદ્દન નવીન ઉત્પન્ન થયેલો ત્યારેજ માની શકાય કે કંઠીની કોઈ પણ વસ્તુ તે હોરામાં આવી ન હોય. પરંતુ જ્યારે કંઠીનું તમામ સુવર્ણ હોરામાં આવી ગયું છે, માત્ર કંઠીનો આકારજ બદલાયો છે, તો પછી હોરાને સર્વથા નવીન ઉત્પન્ન થયેલ કેમ કહેવાય ? એવીજ રીતે કંઠીનો પણ સર્વથા નાશ થયો ન મનાય. કંઠીનો સર્વથા નાશ ત્યારેજ માની શકાય કે. યદિ કંઠીની કોઈપણ ચીજ નાશથી બચી ન હોય. પરંતુ જ્યારે કંઠીનું તમામ સુવર્ણ જેમનું તેમ હોરામાં ઉતર્યું છે, તો પછી કંઠીને સર્વથા નષ્ટ થયેલી કેમ માની શકાય ? આ હકીકતથી એ વાત સારી પેઠે ધ્યાનમાં ઉતરે છે કે-કંઠીનો નાશ, કંઠીની આકૃતિનો નાશ થયો, એટલા પૂરતો છે. અને હોરાની ઉત્પત્તિ, હોરાનો આકાર ઉત્પન્ન થયો, એટલા પૂરતો છે, જ્યારે એ કંઠી અને હોરાનું સુવર્ણ તો એકજ છે. કંઠી અને હોરા એ એ એકજ સુવર્ણના આકારબેદો સિવાય બીજું કશું નથી.

આ ઉપરથી ભેદ શક્યા છીએ કે કંઠીને લાંગી બનાવેલ હોરામાં-કંઠીરૂપે નાશ, હોરાના આકારે ઉત્પત્તિ તથા સુવર્ણની સ્થિતિ-એ ઉત્પાદ, નાશ અને સ્થિતિ (ધ્રુવત્વ) એ ત્રણે બાબતો બરાબર અનુભવાય છે. આમ, ઘડાને ફેાડી બનાવેલ કુંડા જેવાં યજ્ઞ અનેક ઉદાહરણો ઠામ ઠામ હાજર છે. ઘર જ્યારે પડી

ભાંગી જાય છે, ત્યારે, તે ઘર જે વસ્તુઓથી બનેલું હતું, તે સર્વ વસ્તુઓ તદ્દન બિલય પામી જતી નથી. તે બધા પદાર્થો સ્થૂલરૂપે અથવા સૂક્ષ્મરૂપે, અન્તતઃ પરમાણુરૂપે તેા અવસ્થા જગતમાં રહે છે. આથી તે ઘરનો સર્વથા નાશ થયો તત્ત્વદષ્ટિએ થતી શકે નહિ. કેાઇ પણ સ્થૂલ વસ્તુ વિખરાઇ જતાં તેના અણુઓ બીજી વસ્તુઓની સાથે મળી, નવું પરિવર્તન ઉભું કરે છે. દુનિયાના પદાર્થો દુનિયામાંજ સ્થૂલરૂપે યા સૂક્ષ્મ રૂપે ઇતસ્તતઃ વિચરણ કરે છે અને એથી નવાં નવાં રૂપાન્તરોનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. દીવો શાંત થયો, એટલે દીવાનો તદ્દન નાશ થયો, એમ સમજવાનું નથી. દીવાનો પરમાણુસમૂહ બરાબર કાયમ છે. જે પરમાણુસંઘાતથી દીવો પ્રગટ્યો છે, તેજ પરમાણુસંઘાત, રૂપાન્તર પામી જવાથી પ્રદીપરૂપે નહિ દેખાતાં અન્ધકારરૂપે અનુભવાય છે. સૂર્યની રશ્મિથી પાણી સુકાઇ ગયું જોઇ, પાણીનો અત્યન્ત અભાવ થયો સમજવો નહિ. એ પાણી ગમે તે રૂપે પણ બરાબર કાયમ છે. તેના સ્થૂલરૂપનો નાશ થવાથી સૂક્ષ્મ અવસ્થામાં તેનું (કેાઇ પણ વસ્તુનું) દર્શન ન થાય, એ બનવા જોગ છે. કેાઇ મૂળ વસ્તુ નવી ઉત્પન્ન થતી નથી, અને કેાઇ મૂળ વસ્તુનો સર્વથા વિનાશ થતો નથી, એ અટલ સિદ્ધાન્ત છે. દ્રવ્યનું બનેલું હર્હીં નવું ઉત્પન્ન થયું નથી. દ્રવ્યનુંજ પરિણામ હર્હીં છે. દ્રવ્ય રૂપે નષ્ટ થઇ, હર્હીં રૂપે ઉત્પન્ન થયેલ પદાર્થ પણ દ્રવ્યની જેમ ગોરસ કહેવાય છે, એ સર્વને માલુમ છે. અતએવ ગોરસના આહારનો ત્યાગ કરી બેઠેલ, દ્રવ્યની જેમ હર્હીં પણ ખાઇ શકે નહિ. આથી દ્રવ્ય અને

હર્દામાં ગોરસ રૂપે રહેલું આમ્ય બરાબર અનુભવી શકાય છે.^૧ આ પ્રમાણે સર્વત્ર સમજી શકવાનું છે કે મૂળ તત્ત્વો આબાદ છે, અને એમાં જે અનેકાનેક પરિવર્તનો થતાં રહે છે, અર્થાત્ પૂર્વ પરિણામનો નાશ અને બીજા પરિણામનો પ્રાકૃર્ભાવ થતો રહે છે, તે વિનાશ અને ઉત્પાદ છે. આથી સર્વ પદાર્થો^૨ ઉત્પાદ, વિનાશ અને સ્થિતિ (ધ્રુવત્વ) સ્વભાવવાળા બરાબર ઠરે છે. જેનો ઉત્પાદ અને વિનાશ થાય છે, તેને જૈનશાસ્ત્રમાં ‘ પર્યાય ’ કહે છે. જે મૂળ વસ્તુ સદા સ્થાયી છે, તેને ‘ દ્રવ્ય ’ કહેવામાં આવે છે. દ્રવ્યથી (મૂળ વસ્તુ રૂપે) હરેક પદાર્થ નિત્ય છે અને પર્યાયથી અનિત્ય છે. આ રીતે પ્રત્યેક વસ્તુને એકાન્ત નિત્ય નહિ, એકાન્ત અનિત્ય નહિ, કિન્તુ નિત્યાનિત્ય-રૂપે માનવી, એનું નામ ‘ સ્વાદ્વાદ ’ છે.

૧ “ પર્યોષતો ન દૃષ્યતિ ન પર્યોડતિ દષિવ્રતઃ ।

અગોરસવ્રતો નોમે તસ્માદ્ વસ્તુ ત્રયાત્મકમ્ ” ॥

—શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય, હરિભદ્રસૂરિ.

“ ઉત્પન્નં દષિભાવેન નદં દુગ્ધતયા પયઃ ।

ગોરસત્વાત્ સ્થિરં જ્ઞાનમ સ્વાદ્વાદ્વિદ્ જ્ઞનોડપિ કઃ?”

—અધ્યાત્મોપનિષદ્, યશોવિજયજી.

૨ ‘વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર’ પણ વસ્તુનો સ્વભાવ જણાવતાં મૂળ પ્રકૃતિને ધ્રુવ-સ્થિર માને છે અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થતા પદાર્થો તેનું રૂપાન્તર, પરિણામાન્તર છે, એમ જણાવે છે. આ રીતે ઉત્પાદ, વિનાશ અને પ્રૌબ્ધના જૈનસિદ્ધાન્તને વિજ્ઞાન (Science) બરાબર સમ-ર્થન કરે છે.

વસ્તુનો સહસ્રફલ પશુ સ્વદ્વાદ છે. વસ્તુ સત્ કહેવાય છે, તે કેને લઇને ? એ વિચારણીય છે. રૂપ, રસ, આકાર વગેરે પોતાના ગુણોથી-પોતાના જ ધર્મોથી ફરક વસ્તુ ‘સત્’ હોઇ શકે છે. બીજાના ગુણોથી કેઇ વસ્તુ ‘સત્’ હોઇ શકતી નથી. હમેશાં, જે આપ હોય છે, તે પોતાના પુત્રથી, બીજાના પુત્રથી નહિ. બીજા શબ્દોમાં આ દષ્ટાન્તને સ્ફુટ કરી કહીએ તો પોતાના પુત્રથી જે આપ કહેવાય છે, તે જ પારકા છોકરાથી આપ કહેવાતો નથી. આ પ્રમાણે સ્વપુત્રથી અતો પિતા, જેમ બીજાના પુત્રથી અપિતા છે, તેમ પોતાના ગુણોથી-પોતાના ધર્મોથી-પોતાના સ્વરૂપથી જે પદાર્થ ‘સત્’ છે, તે જ પદાર્થ બીજાના ધર્મોથી-બીજામાં રહેલા ગુણોથી-બીજાના સ્વરૂપથી ‘સત્’ હોઇ શકે નહિ. ‘સત્’ ન હોઇ શકે, ત્યારે સુતરાં ‘અસત્’ છે, એ સ્વતઃ સિદ્ધ થાય છે.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે જુદી જુદી અપેક્ષાએ ‘સત્’ ને ‘અસત્’ કહેવામાં વિચારશીલ વિદ્વાનોને વાંધા જણાતો નથી. ‘સત્’ ને પશુ ‘સત્’ પશુનો જે નિષેધ કરવામાં આવે છે, તે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે પોતામાં નહિ રહેલી અન્ય ધર્મોની સત્તાની અપેક્ષાએ. લેખન કે વસ્તુત્વ સંકિત નહિ ધરાવનાર એમ કહી શકે છે કે “હું લેખક નથી” અથવા “હું વસ્તુ નથી”. આ શબ્દપ્રયોગોમાં ‘હું’ કહેવું અને સાથે ‘નથી’ કહેવું, એ શું અશુદ્ધ છે કે ? નહિ. કારણ કે ‘હું’ પોતે ‘સત્’ છતાં મારામાં લેખન કે વસ્તુત્વ સંકિત નહિ હોવાથી તે સંકિત રૂપે ‘હું નથી’ એ સ્પષ્ટ છે.

આ પ્રમાણે સર્વત્ર અનુસન્ધાન કરવાથી એક વ્યક્તિમાં, સત્ત્વ અને અસત્ત્વનો સ્વાદ્વાદ બરાબર હૃદયમાં કિતરી શકે તેમ છે.

દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવથી વિચારતાં, ઘટ (દરેક પદાર્થ) ચોતાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી સત્ છે અને બીજાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી અસત્ છે. જેવી રીતે કાશીમાં, વર્ષાઋતુમાં ઉત્પન્ન થયેલ માટીનો કાળો ઘટ, દ્રવ્યથી માટીનો છે, અર્થાત્ મૃત્તિકારૂપ છે, પરન્તુ જલરૂપ નથી. ક્ષેત્રથી બનારસનો છે, પરન્તુ બીજા ક્ષેત્રનો નથી કાલથી વર્ષાઋતુનો છે, પરન્તુ બીજા ઋતુનો નથી. ભાવથી સ્વામવર્ણવાળો છે, પરન્તુ અન્યવર્ણવાળો નથી. ટૂકમાં ચોતાના સ્વરૂપથી જ દરેક વસ્તુ 'અસ્તિ' કહી શકાય, બીજાના સ્વરૂપથી નહિ. બીજાના સ્વરૂપથી 'અસ્તિ' ન કહેવાય, ત્યારે અર્થાત્ બીજાના સ્વરૂપથી નાસ્તિ કહેવાય.

વળી સ્વાદ્વાદનું એક ઉદાહરણ બેઠાએ વસ્તુભાગમાં સમાન ધર્મ અને વિશેષ ધર્મ રહેલા છે. સો ઘડાઓમાં 'ઘડો' 'ઘડો' એવી જે એકાકાર (એક સરખી) બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, જે જ બતાવી આપે છે કે તમામ ઘડાઓમાં સામાન્ય-ધર્મ-એકરૂપતા રહેલી છે. તે સિવાય, સો ઘડાઓમાંથી ચોતપોતાનો ઘડો જે ઓળખી લેવાય છે, જે ઉપરથી તમામ ઘડાઓ એક-બીજાથી વિશેષતા-ભિન્નતા-પૃથક્તાવાળા સિદ્ધ થાય છે. આ પ્રમાણે સામાન્ય સ્વરૂપ અને વિશેષ સ્વરૂપ સર્વ પદાર્થોમાં સમજવું. એ બંને સ્વરૂપ પરસ્પર-સાપેક્ષ છે

(૧૦૬)

અને વસ્તુથી અલગ નથી. અતઃ પ્રત્યેક વસ્તુને સામાન્ય-
વિશેષોભ્યાત્મક સમજવી એ ^૧ સ્યાદાદર્શન છે.

સ્યાદાદર્શના સંબન્ધમાં કેટલાકોનું એમ કહેવું સાચુ છે
કે તે નિઃશયવાદ નથી, કિન્તુ સંશયવાદ છે. અર્થાત્ એક જ
વસ્તુને નિત્ય સમજવી અને અનિત્ય પણ સમજવી, અથવા
એકજ વસ્તુને સત્ માનવી અને અસત્ પણ માનવી એ
સંશયવાદ નહિ તો બીજું શું ? પરન્તુ આ કથન અસુકૃત
છે, એમ વિચારકોને સપ્પટ સમજાય છે. ^૨ સંશયના

૧ ' સ્યાદાદર્શ ' વિષયમાં નાકિ કેના નર્કવાદો અતિપ્રબલ છે.
' હરિભદ્રસરિ'કૃત 'અનેકાન્તજયપતાકા'માં આ વિષયને પ્રોઠ
લખાણથી અર્થો છે.

૨ ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન્ પ્રો. આનંદશંકર દ્રુવે
પોતાના એક વખતના વ્યાખ્યાનમાં ' સ્યાદાદર્શ ' સિદ્ધાન્ત વિષે
પોતાનો અભિપ્રાય દર્શાવતાં જણાવ્યું હતું કે—“ સ્યાદાદર્શનો
સિદ્ધાન્ત, અનેક સિદ્ધાન્તો અવલોકીને તેનો સમન્વય કરવા ખાતર
પ્રકટ કરવામાં આવ્યો છે. સ્યાદાદર્શ એકીકરણનું દૃષ્ટિબિન્દુ અમારી
સ્થાને ઉપસ્થિત કરે છે. શંકરાચાર્યે સ્યાદાદર્શ ઉપર જે આક્ષેપ
કર્યો છે, તે મૂળ રહસ્યની સાથે સંબન્ધ રાખતો નથી. એ નિશ્ચય
છે કે વિવિધદૃષ્ટિબિન્દુઓદ્વારા નિરીક્ષણ કર્યા વગર કોઈ વસ્તુ
સંપૂર્ણ સ્વરૂપે સમજવામાં આવી શકે નહિ. આ માટે સ્યાદાદર્શ
ઉપયોગી તથા સાર્થક છે. મહાવીરના સિદ્ધાન્તમાં અતાવેલ સ્યાદાદર્શ-
ને કેટલાક સંશયવાદ કહે છે, એ હું નથી માનતો. સ્યાદાદર્શ
સંશયવાદ નથી, કિન્તુ તે એક દૃષ્ટિબિન્દુ અમને મેળવી આપે

સ્વરૂપને યથાર્થ સમજનાર આ સ્યાદાહને સંશયવાદ કહેવાનું સાહસ કદાપિ કરી શકે નહિ. રાત્રે કાળી દોરડી પર નજર પડવાથી “ આ સર્પ છે કે દોરડી ? ” એવો સન્દેહ કેાઈ વખતે ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. દ્વરથી ઝાડના ફૂંકાને જોઈ “ આ ઝાડ છે કે કેાઈ માણસ ? ” એવો શક કદાચિત્ ઉભો થઈ જાય છે. આવી રીતે સંશયનાં અનેક ઉદાહરણો બાણીતાં છે. આ સંશયમાં સર્પ અને દોરડી, અથવા વૃક્ષ અને માણસ, એ બંને વસ્તુઓ પૈકી એક પણ વસ્તુ નિશ્ચિત હોતી નથી. અમુક એક વસ્તુ કેાઈ ચોક્કસરૂપે સમજવામાં ન આવે, એ સંશય છે. સંશયનું આવું સ્વરૂપ સ્યાદાહમાં કેાઈ બતાવી શકે તેમ છે ? સ્યાદાહ એક જ વસ્તુને જુદી જુદી અપેક્ષાએ અનેક રીતે અવલોકવાનું કથે છે. અર્થાત એક જ વસ્તુ અમુક અપેક્ષાએ ‘ અસ્તિ ’ છે, એ નિશ્ચિત વાત છે અને અમુક અપેક્ષાએ ‘ નાસ્તિ ’ છે. એ પણ નિશ્ચિત વાત છે. તેમજ એક વસ્તુ અમુક દષ્ટિએ નિત્ય રૂપે પણ નિશ્ચિત છે અને અમુક દષ્ટિએ અનિત્ય રૂપે પણ નિશ્ચિત છે. આવી રીતે એક જ પદાર્થને, વિરૂદ્ધ રીતે ભાસતા પણ અપેક્ષા-સંગત ધર્મોથી

છે-વિશ્વનું કેવી રીતે અવલોકન કરવું જોઈએ, એ અમને ક્ષિપવે છે. ”

કાશીના મહુર્મ મહામહોપાધ્યાય રામભિશરાસીજીએ સ્યાદાહના વિષયમાં જે પોતાનો ઉંચો મત દર્શાવ્યો છે, તેને માટે તેઓનું વ્યાખ્યાન ‘ સુજનસંગ્રહેલન ’ જુઓ.

સુકત હોવાનો શિન્ન શિન્ન અપેક્ષાદષ્ટિએ જે નિશ્ચય કરવો
એતું નામ સ્યાદ્વાદ છે. આ સ્યાદ્વાદને ‘સંશય-વાદ’ કહેવો એ
પ્રકાશને અન્યકાર કહેવા બરાબર છે.

“ સ્યાદ્ અસ્ત્યેવ ઘટઃ ” “ સ્યાદ્ નાસ્ત્યેવ ઘટઃ ” ।
“ સ્યાદ્ નિત્ય એવ ઘટઃ ” “ સ્યાદ્ અનિત્ય એવ ઘટઃ ” ।

એ સ્યાદ્વાદનાં ઘણકાર સુકત વાક્યોમાં—ઉપર બતાવ્યા
પ્રમાણે “ અમુક ^૧અપેક્ષાએ ઘટ સત્ જ છે. અમુક અપેક્ષાએ
ઘટ અસત્ જ છે. અમુક અપેક્ષાએ ઘટ નિત્ય જ છે. અમુક
અપેક્ષાએ ઘટ અનિત્ય જ છે ” એ પ્રમાણે નિશ્ચયાત્મક
અર્થ સમજવાનો છે. ‘ સ્યાત્ ’ શબ્દનો અર્થ—‘ કહાય, ’
‘ શાયદ ’ કે એવા કોઈ બીજા સંશયવાચક શબ્દથી કરવાનો
નથી જ. નિશ્ચયવાદમાં સંશયના શબ્દનું કામ શું ? ઘટને
ઘટરૂપે સમજવું જેટલું યથાર્થ છે—નિશ્ચયરૂપ છે, ઘટને
અપેક્ષા-દષ્ટિએ અનિત્ય અને નિત્ય એ બંને રૂપે સમજવું—
એ પણ તેટલું જ યથાર્થ, નિશ્ચયરૂપ છે. આથી સ્યાદ્વાદને
અવ્યવસ્થિત કે અસ્થિર સિદ્ધાન્ત પણ કહી શકાય નહિ, એ
ચોક્કસ છે.

૧ ‘ સ્યાત્ ’ શબ્દનો અર્થ—‘ અમુક અપેક્ષાએ ’ યાગ છે.
જુઓ, આગળ સપ્તભંગીનું પ્રકરણ.

* વિજ્ઞાન દષ્ટિથી દર્શનશાસ્ત્રો બેનાર સારી પેઠે સમજી શકે

છે કે-દરેક દર્શનકારોને સ્પષ્ટાદ સ્વીકારવો પડ્યો છે. 'સત્ય, રજ અને તમ એ પરસ્પર વિરુદ્ધ ત્રણ શુદ્ધવાળી પ્રકૃતિને માનનાર સાંખ્યદર્શન, પૃથિવીને પરમાણુરૂપે નિત્ય અને સ્થૂલરૂપે અનિત્ય માનનાર તથા દ્રવ્યત્વ-પૃથિવીત્વ આદિ ધર્મોને સામાન્ય અને વિશેષ રૂપે સ્વીકારનાર જ્ઞેયાધિક વૈશેષિક દર્શન, અનેકવર્ણ્યમુક્ત વસ્તુના અનેકવર્ણ્યાડકારવાળા એક ચિત્રજ્ઞાનને-જેમાં અનેક વિરુદ્ધ વર્ણો પ્રતિભાસે છે-માનનાર જ્યૌહ્વદર્શન, પ્રમાતા, પ્રભિનિ અને પ્રમેય આકારવાળું એક જ્ઞાન, જે તે ત્રણે પદાર્થના પ્રતિભાસરૂપ છે, તેને મંજૂર કરનાર મીમાંસકદર્શન, અને એવા જ પ્રકારાન્તરથી

૧ “ **इच्छन् प्रधानं सत्त्वाद्यैर्विरुद्धैर्गुणैर्मिश्रितं गुणैः ।**
सांख्यः संख्यावतां मुख्यो नानेकान्तं प्रतिक्षिपेत्”
 —વીતરાગસ્તોત્ર, હેમચન્દ્રાચાર્ય.

૨ “ **चित्रमेकमनेकं च रूपं प्रामाणिकं वदन् ।**
योगो वैशेषिको वापि नानेकान्तं प्रतिक्षिपेत्”॥
 —વીતરાગસ્તોત્ર, હેમચન્દ્રાચાર્ય.

અર્થાત્—ન્યાયિકા અને વૈશેષિકા એક ચિત્રરૂપ માને છે. અનેક વર્ણો જેમાં હોય, તે ચિત્રરૂપ કહેવાય. આને એકરૂપ કહેવું અને અનેકરૂપ કહેવું એ સ્પષ્ટાદની સીમા છે.

૩ “ **विज्ञानस्यैकमाकर्णं नानाऽऽकारकरम्बितम् ।**
इच्छंस्तथानतः प्राज्ञो नानेकान्तं प्रतिक्षिपेत्”॥
 —વીતરાગસ્તોત્ર, હેમચન્દ્રાચાર્ય.

૪ “ **नातिप्यक्तवात्प्रकं वस्तु वदन्ननुभवोचितम् ।**
भट्टो वापि मुरारिर्वा नानेकान्तं प्रतिक्षिपेत्”॥

જીજ્ઞાઓ પણ સ્યાદાદને અર્થતઃ માન આપે છે. છેવટે ચાર્વાકને પણ સ્યાદાદની આગામાં બંધાવું પડ્યું છે. જેમકે-પૃથ્વી, જલ, તેજ અને વાયુ એ ચાર તત્ત્વો સિવાય પાંચમું તત્ત્વ ચાર્વાકને મંજૂર નથી. એથી એ ચાર તત્ત્વોથી પ્રાદુર્ભૂત થતું ચૈતન્ય, તે ચાર તત્ત્વોથી અલગ તે ચાર્વાકથી માની શકાય નહિ. અગર ચૈતન્યને પૃથિવ્યાદિપ્રત્યેકતત્ત્વરૂપ માને, તેા ઘટાદિ પદાર્થોને ચેતન બનવાનો દોષ આવી પડે એ ચાર્વાકની નજર-બહાર નથી. અતએવ ચાર્વાકનું કહેવું એમ છે અગર ચાલોકે એમ કહેવું જોઇએ કે- ચૈતન્ય, પૃથિવ્યાદિઅનેકતત્ત્વરૂપ છે. આવી રીતે એક ચૈતન્યને અનેકવસ્તુરૂપ, અનેકતત્ત્વાત્મક *માનવું એ સ્યાદાદની જ સુદા છે.

“ અઘ્ઠ પરમાર્થેન ઘર્મં ચ વ્યવહારતઃ ।

બ્રુવાણો બ્રહ્મવેદાન્તી નાનેકાન્તં પ્રતિશ્લિપેત્ ” ॥

“ બ્રુવાણા મિત્રમિત્રાર્થાન્ નયમેદવ્યપેક્ષયા ।

પ્રતિશ્લિપેયુર્નાં વેદાઃ સ્યાદ્ઘાદં તાર્થતાન્નિષ્ક્રમ” ॥

—અધ્યાત્મોપનિષદ્ યશોવિશ્વયજ્ઞ.

“ જાનિ અને વ્યક્તિ એ બંને રૂપે વસ્તુને કહેનાર ભદ્ર અને મુરારિ સ્યાદાદને ત ઝાડો શકે નહિ. ”

“ આત્માને વ્યવહારથી બદ્ધ અને પરમાર્થથી અબદ્ધ માનનાર બ્રહ્મવાદી સ્યાદાદને ધિક્કારી શકે નહિ. ”

“ જૂદા જૂદા નયની વિવક્ષાથી લિન્ન લિન્ન અર્થને પ્રતિપાદન કરનાર વેદો-સર્વ તન્ત્રોને માનનીય એવા-સ્યાદાદને વખોડી શકે નહિ. ”

* આવી રીતે માનવામાં પણ આત્માની ગરજ સરતી નથી,

હવે વસ્તુના અત્યેક ધર્મની અન્દર સ્યાદાદની વિવેચના,
જેને ' સપ્તભંગી ' કહે છે, તે જોઈએ—

સપ્તભંગી.

ઉપર જોઈ ગયા છીએ કે—' સ્યાદાદ ' એક જ વસ્તુમાં
જૂદી જૂદી અપેક્ષાએ અસ્તિત્વ—નાસ્તિત્વ, નિત્યત્વ—અનિત્યત્વ
વગેરે અનેક ધર્મો હોવાનું કથે છે. આ ઉપરથી સમજી શકાય
છે કે, વસ્તુ—સ્વરૂપ જેવા પ્રકારનું હોય, તેવી રીતે તેની વિવેચના
કરવી જોઈએ. વસ્તુસ્વરૂપની જિજ્ઞાસાવાળા કોઈએ પ્રશ્ન કર્યો
કે—“ ઘડો અનિત્ય છે?” આ પ્રશ્ન ઉપર સમાધાન કરનાર માત્ર
એમજ કહે કે—“ ઘડો અનિત્ય જ છે, ” તો એ કથન કાં તો
યથાર્થ નથી, કાં તો અધૂરું છે. કેમકે તે કથન યદિ સમ્પૂર્ણ
દૃષ્ટિના વિચારના ચરિણાએ કહેવાયું હોય તો તે યથાર્થ
નથી. કારણ કે ઘડો (કોઈ પણ વસ્તુ) સમ્પૂર્ણ દૃષ્ટિએ

એ ધ્યાનમાં રાખવું. એ વિષે આત્મસિદ્ધિના અર્થે જોવા સ્યાદાદ-
ના સંબંધમાં ચાર્વાકની સમ્મતિ લેવી કે નહિ, તે વિષે હેમચન્દ્ર-
ચાર્વ વીતરાગસ્તોત્રમાં આ પ્રમાણે કથે છે—

“ સમ્મતિર્ચિન્મતિર્વાપિ ચાર્વાકસ્ય ન મૃગ્યતે ।

પરલોકાડડત્મમોક્ષેષુ વસ્વ મુચ્ચતિ શેષુષી ” ॥

અર્થાત—સ્યાદાદના સંબંધમાં ચાર્વાક, કે જેની બુદ્ધિ પરલોક,
આત્મા અને મોક્ષમાં મૂઠ બની છે, તેની સમ્મતિ કે વિમત્તિ
(પસંદગી કે નાપસંદગી) જોવાની જરૂર નથી.

વિચારતાં અનિત્ય હોવાની સાથે નિત્ય પણ ઠરે છે. કહાચિત્ તે કથન અમુક દૃષ્ટિએ કહેવાયું હોય, તો તે વાક્યમાં “ તે કથન અમુક દૃષ્ટિએ છે ” એમ સૂચન કરનાર કોઈ શબ્દ મૂકવો જોઈએ છે. એ વગર તે જવાબ અધૂરો કહી શકાય. આ ઉપરથી સમજનાર સમજી શકે છે કે-વસ્તુનો કોઈ પણ ધર્મ બતાવવો હોય, તો એવી રીતે બતાવવો જોઈએ કે તેના પ્રતિપક્ષ ધર્મની તે વસ્તુમાંથી બેઠક ઉઠી જવા ન પામે. અર્થાત્ કોઈપણ વસ્તુને નિત્ય બતાવતાં એવો કોઈ શબ્દ મૂકવો જોઈએ કે જેથી તે વસ્તુમાં રહેલા અનિત્યત્વ ધર્મનો અભાવ સૂચિત થવા પામે નહિ. તેમજ કોઈપણ વસ્તુને અનિત્ય બતાવવામાં એવો શબ્દ જોડવો જોઈએ કે જેથી તે વસ્તુમાં રહેલા નિત્યત્વ ધર્મનું તેમાં ન હોવાનું સૂચિત થાય નહિ. આવો શબ્દ સંસ્કૃતભાષામાં ‘ સ્યાત્ ’ છે. ‘ સ્યાત્ ’ શબ્દનો અર્થ-“ અમુક અપેક્ષાએ ” એવો થાય છે. ‘ સ્યાત્ ’ શબ્દ, અથવા તેના અર્થવાળો સંસ્કૃતભાષાનો ‘ ક્વંચિત્ ’ શબ્દ, કાં તો “ અમુક અપેક્ષાએ ” એ વાક્ય જોડીને “ સ્યાદ્ નિત્ય યથા વદઃ ”-“ અમુક અપેક્ષાએ ઘટ અનિત્ય જ છે ” એમ વિવેચના કરવામાં, ઘટમાં અન્ય અપેક્ષાએ રહેલા નિત્યત્વ ધર્મને બાધ પહોંચે નહિ.^૧ આ ઉપરથી વસ્તુસ્વરૂપને અનુસરતા કેવા શબ્દપ્રયોગો કરવા

૧ એ રીતે ‘ અસ્તિત્વ ’ વગેરે ધર્મોમાં પણ સમજી લેવું.

૨ ‘ સ્યાત્ ’ શબ્દ કે તેના અર્થવાળો ખીજો શબ્દ જોડયા વગર પણ વચનબ્યવહાર થતો જોવાય છે. પરંતુ વ્યુત્પન્ન પુરુષને સર્વત્ર અનેકાન્તદૃષ્ટિનું અનુસંધાન રહ્યા કરે છે.

બોધ્યો, એ જ્યાંસમાં રાખવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. જૈનશાસ્ત્રકારો વસ્તુના પ્રત્યેક ધર્મના વિધાન અને નિષેધને લગતા શબ્દપ્રયોગો સાત પ્રકારે હોવાનું દર્શાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે ‘ઘટ’ને લઈએ, અને એના ‘અનિત્ય’ ધર્મ તરફ દૃષ્ટિપાત કરીએ—

પ્રથમ શબ્દપ્રયોગ. “ઘટ અનિત્ય છે, એ ચોક્કસ છે, પરંતુ અમુક અપેક્ષાએ.” આ વાક્યથી, ઘટમાં અમુક દૃષ્ટિએ અનિત્યધર્મનું મુખ્યત્વેન વિધાન થાય છે.

દ્વિતીય શબ્દપ્રયોગ. “ઘટ અનિત્યધર્મરહિત છે, અર્થાત નિત્ય છે, એ નક્કી વાત છે, પરંતુ અમુક અપેક્ષાએ.” આ બીજા વાક્યથી, ઘટમાં અમુક અપેક્ષાએ અનિત્યધર્મનો મુખ્યત્વેન નિષેધ કરવામાં આવે છે.

તૃતીય શબ્દપ્રયોગ. “કોઈએ પૂછ્યું કે—“ઘટ અનિત્ય અને નિત્ય એ બંને ધર્મવાળો છે ?” તો એ પ્રશ્નના સમાધાનમાં “હા, ઘટ અમુક અપેક્ષાએ, મુખ્યત્વે કરી ચોક્કસ અનિત્ય અને નિત્ય છે” એમ જે કહેવું એ ત્રીજો વચનપ્રકાર છે. આ વાક્યથી મુખ્યત્વેન અનિત્યધર્મનું વિધાન અને તેનો નિષેધ એ બંને ક્રમશઃ કરવામાં આવે છે.

ચતુર્થ શબ્દપ્રયોગ. “ઘટ કોઈ અપેક્ષાએ અવક્તવ્ય છે.” ત્રીજા વાક્યમાં કહ્યા પ્રમાણે ઘટને અનિત્ય અને નિત્ય, એમ બંને રીતે ક્રમશઃ બતાવી શકાય છે. પરંતુ ક્રમ વગર—સુગમતા (એક સાથે) ઘટને અનિત્ય અને નિત્ય કહેવો હોય,

તો તેને માટે ‘ અનિત્ય, ’ ‘ નિત્ય ’ કે બીજો કોઈ શબ્દ કામ લાગતો ન હોવાથી જૈનશાસ્ત્રકારો તેને ‘ અવકતવ્ય ’ શબ્દથી વ્યવહારમાં મૂકે છે. વાત બરાબર છે. ઘટ જેમ અનિત્ય રૂપે અનુભવાય છે, તેમ નિત્ય રૂપે પણ અનુભવાય છે. એથી ઘટ કેવળ અનિત્યરૂપે ઠરતો નથી, તેમજ કેવલ નિત્યરૂપે ઘટતો નથી, કિન્તુ નિત્યાનિત્યરૂપ વિલક્ષણ ભતિવાળો ઠરે છે. આવી હોલતમાં ઘટને અર્થાર્થરૂપે-નિત્ય અને અનિત્ય એ બંને રૂપે-કમથી નહિ, કિન્તુ એક સાથે બતાવવો હોય તો શાસ્ત્રકારો કહે છે કે, એવી રીતે બતાવવામાં કોઈ શબ્દ છે જ નહિ.* અતએવ ઘટ અવકતવ્ય છે.

* કોઈ પણ શબ્દ એક સાથે અનિત્ય-નિત્ય ધર્મોને મુખ્ય-ત્વેન પ્રતિપાદન કરી શકે તેમ નથી. તેવી રીતે પ્રતિપાદન કરવામાં શબ્દની શક્તિ નથી. ‘ નિત્યાનિત્ય ’ સમાસવાક્ય પણ કમથીજ નિત્ય-અનિત્ય ધર્મોને પ્રતિપાદન કરે છે, એક સાથે નહિ. “ સકલ્લુચ્ચરિતં પદં સકલ્લેખાર્થં ગમયતિ ” અર્થાત “ एक पदमेकैकधर्मावच्छिन्नमेवार्थं बोधयति ” આ ન્યાયથી ‘ એક શબ્દ એકવાર એકજ ધર્મને-એકજ ધર્મથી મુક્ત અર્થને બોધન કરે છે ’ એવો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. અને એથી એ સમજવાનું છે કે, સૂર્ય અને ચન્દ્ર એ બંનેનો વાચક ‘ પુષ્પદંત ’ શબ્દ સૂર્ય અને ચન્દ્રને (એવા અનેક-અર્થવાળા બીજા પણ શબ્દો પોતાના અર્થોને) કમથીજ બોધન કરે છે, એક સાથે નહિ. આ ઉપરથી, કોઈ નવો સંકેતશબ્દ ધરીને એનાથી યદિ અનિત્ય-નિત્ય ધર્મોને મુખ્યપણે એક સાથે બોધન કરવાનો મનોરથ કરવામાં આવે તો તે પણ બની શકે તેમ નથી.

ચાર વચનપ્રકારો જોઈ ગયા. તેમાં મૂળ તો શરૂઆતના છે જ છે. પાછળના છે વચનપ્રકારો, શરૂઆતના છે વચનપ્રકારોના સંયોગથી ઉદ્ભવેલા છે. “ કથંચિત્-અમુક અપેક્ષાએ ઘટ અનિત્ય જ છે ” “ કથંચિત્-અમુક અપેક્ષાએ ઘટ નિત્ય જ છે ” એ બે શરૂઆતનાં વાક્યો જે અર્થ બતાવે છે, તે જ અર્થને ક્રમથી ત્રીજો વચનપ્રકાર દર્શાવે છે, અને તે જ અર્થને ક્રમ વગર યુગપત્-એક સાથ બતાવનાર ચોથું વાક્ય છે. આ ચોથા વાક્ય ઉપર મનન કરતાં એ સમજી શકાય છે કે ઘટ કોઈ અપેક્ષાએ અવક્તવ્ય પણ છે, અર્થાત કોઈ અપેક્ષાએ ઘટમાં અવક્તવ્યત્વ ધર્મ પણ રહેલો છે. પરંતુ એકાન્ત રીતે ઘટને અવક્તવ્ય માનવો ન જોઈએ. એમ માનવા જતાં, અમુક અપેક્ષાએ ઘટ અનિત્ય રૂપે અથવા અમુક અપેક્ષાએ ઘટ નિત્યરૂપે જે અનુભવાય છે, તેમાં આપત્તિ આવી પડશે. અતએવ ઉપરના ચારે વચનપ્રયોગો ‘ ક્વચિત્ ’ શબ્દથી યુક્ત, અર્થાત કથંચિત્, એટલે અમુક અપેક્ષાએ સમજવા જોઈએ.

આ ચાર વચનપ્રકારો ઉપરથી બીજા ત્રણ વચનપ્રયોગો ઉપજાવી શકાય છે—

અહીં એ ધ્યાનમાં રહે કે, એક સાથે મુખ્યપણે નહિ કહી શકાતા એવા નિત્યત્વ-અનિત્યત્વ ધર્મો ‘ અવક્તવ્ય ’ શબ્દથી કથન કરાતા નથી, કિન્તુ તે ધર્મો મુખ્યપણે એકસાથે કહી શકાતા ન હોવાને લીધે વસ્તુમાં ‘ અવક્તવ્ય ’ નામનો ધર્મ પ્રાપ્ત થાય છે, કે જેનું ‘ અવક્તવ્ય ’ શબ્દથી કથન કરાય છે.

પ્રથમ વચનપ્રકાર. “ અમુક અપેક્ષાએ ઘટ અનિત્ય હોવાની સાથે અવકતવ્ય છે. ”

પ્રથમ વચનપ્રકાર. “ અમુક અપેક્ષાએ ઘટ નિત્ય હોવાની સાથે અવકતવ્ય છે. ”

સમમ વચનપ્રકાર. “ અમુક અપેક્ષાએ ઘટ અનિત્ય અને નિત્ય હોવાની સાથે અવકતવ્ય છે. ”

સામાન્યતઃ ઘટને અનિત્ય, નિત્ય અને અવકતવ્ય એ ત્રણ રીતે જોઈ ગયા છીએ. એમાંથી, કોઈ અપેક્ષાએ ઘટનો અનિત્ય હોવાની સાથે અવકતવ્ય રૂપે, કોઈ અપેક્ષાએ ઘટનો નિત્ય હોવાની સાથે અવકતવ્ય તરીકે અને કોઈ અપેક્ષાએ ઘટનો કમશઃ મુખ્યપણે અનિત્ય તથા નિત્ય હોવાની સાથે અવકતવ્યરૂપે વચનવ્યવહાર થયો, એ સુસંભવિત છે. આ ત્રણ વચનપ્રકારોને ઉપરના ચાર વચનપ્રકારો સાથે મેળવતાં સાત વચનપ્રકારો થાય છે. આ સાત વચનપ્રકારોને જોનો “ સમજાંગી ” કહે છે. ‘ સમ ’ એટલે સાત, ‘ જાંગ ’ એટલે પ્રકાર, અર્થાત્ સાત વચનપ્રકારોનો સમૂહ, એ ‘ સમ-જાંગી ’ કહેવાય છે. આ સાત વચનપ્રયોગો જુદી જુદી અપેક્ષા-એ-જુદી જુદી દૃષ્ટિએ સમજવા. કોઈ પણ વચનપ્રકાર એકાન્તદૃષ્ટિએ માનવાનો છે જ નહિ. એક વચન-પ્રકારને એકાન્તદૃષ્ટિએ માનતાં બીજા વચનપ્રકારો અસત્ય ઠરે, એ દેખીતી વાત છે.*

* “ સર્વત્રાડ્યં દ્વતિવિધિમતિવેધામ્બ્યાં સ્વાર્થમભિ-
વધાનઃ સમજાંગીમનુચ્છતિ ” ।

આ સમભંગી (સાત વચનપ્રયોગો) એ વિભાગમાં
બહેંચાય છે. એકને ' સકલાદેશ ' કહેવામાં આવે છે, બીજાને
બીજી સમભંગી ' વિકલાદેશ ' છે. ' અચુક અપેક્ષાએ ધટ
અનિત્ય જ છે ' એ વાક્યથી અનિત્ય ધર્મની સાથે રહેતા
ઘટના બીજા તમામ ધર્મોને બોધન કરવાનું કામ ' સકલા-
દેશ ' નું છે. ' સકલ ' એટલે તમામ ધર્મોને, ' આદેશ '

“एकत्र वस्तुनि एकैकधर्मपर्यनुयोगवशाद् अविरोधेन
व्यस्तयोः समस्तयोश्च विधि-निषेधयोः करणवत्
स्थात्काराद्विहितः सप्तधा वाक्ययोगः सप्तभंगी ” ।

“ स्यादस्त्येव सर्वम् इति विधिकरणवत् प्रथमो भंगः ” ।

“ स्याद् नास्त्येव सर्वम्, इति निषेधकरणवत् द्वितीयः ” ।

“ સ્યાદ્ અસ્ત્યેવ, સ્યાદ્ નાસ્ત્યેવ, ઇતિ ક્રમતો વિધિ-
નિષેધકરણવત તૃતીયઃ ” ।

“ સ્યાદ્ અવક્તવ્યમેવ, ઇતિ યુગપદ્વિધિનિષેધકરણવત
ચતુર્થઃ ” ।

“ સ્યાદ્ અસ્ત્યેવ, સ્યાદ્ વક્તવ્યમેવ, ઇતિ વિધિકરણવત
યુગપદ્ વિધિનિષેધકરણવત ચ પચ્ચમઃ ” ।

“ સ્યાદ્ નાસ્ત્યેવ, સ્યાદ્ વક્તવ્યમેવ, ઇતિ નિષેધકરણવત
યુગપદ્ વિધિનિષેધકરણવત ચ ષષ્ઠઃ ” ।

“ સ્યાદ્ અસ્ત્યેવ, સ્યાદ્ નાસ્ત્યેવ, સ્યાદ્ વક્તવ્યમેવ, ઇતિ
ક્રમતો વિધિનિષેધકરણવત યુગપદ્ વિધિનિષેધ
કરણવત ચ સપ્તમઃ ” ।

— ‘ પ્રમાણનયતરસામોદાશકાર, ’ ‘ વાદિ દેવસુરિ ’

એટલે કથન કરનાર, એ ' સકલાદેશ ' છે. એને ' પ્રમાણ-
વાક્ય ' કહેવામાં આવ્યું છે. કેમકે પ્રમાણ, વસ્તુના તમામ
ધર્મોને અહણ કરનાર માનવામાં આવ્યું છે. ' અમુક અપેક્ષ-
એ ઘટ અનિત્યજ છે, એ વાક્યથી ઘટના માત્ર અનિત્ય
ધર્મને બતાવવાનું કામ ' વિકલાદેશ ' નું છે. ' વિકલ ' એટલે
અપૂર્ણ અર્થાત અમુક વસ્તુધર્મને, ' આદેશ ' એટલે
કથન કરનાર, એ વિકલાદેશ છે. ' વિકલાદેશને ' નયવાક્ય ' માનવામાં આવ્યું છે. ' નય ' એ પ્રમાણનો અંશ છે. પ્રમાણ
સમ્પૂર્ણ વસ્તુને અહણ કરે છે, બ્યારે નય તેમાંના અંશને
અહણ કરે છે.

એ હરેક સમજી શકે છે કે-શબ્દ આ વાક્યનું કામ
અર્થનો યોગ કરાવવાનું હોય છે. વસ્તુનું સમ્પૂર્ણ પ્રકારે જે
જ્ઞાન, તે પ્રમાણ; અને તે જ્ઞાનને પ્રકાશમાં મૂકનાર જે વાક્ય,
તે ' પ્રમાણ-વાક્ય ' કહેવાય છે. વસ્તુના અમુક અંશનું જે જ્ઞાન
તે નય; અને તે અમુક અંશના જ્ઞાનને પ્રકાશમાં મૂકનાર જે
વાક્ય, તે ' નયવાક્ય ' કહેવાય છે. આ પ્રમાણવાક્યો અને નય-
વાક્યોને સાત વિભાગમાં વહેંચવા એ ' સપ્તભંગી ' છે.*

પ્રમાણની વ્યાખ્યા ' ન્યાયપરિભાષા ' માં વાંચી આવ્યા
છીએ. હવે નયનું બહુ ટુંકમાં દિગ્દર્શન કરી લઈએ—

* આ વિષય અત્યંત ગહન છે. ખૂબ વિસ્તારવાળો છે.
' સપ્તભંગીતરંગિણી ' નામના જૈનતત્ત્વગ્રંથમાં આ વિષયનું
પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. ' સન્મતિપ્રકરણ ' વગેરે જૈન
ન્યાયશાસ્ત્રોમાં આ વિષયને ઉંડાણથી ચર્ચવામાં આવ્યો છે.

નય.

એકજ વસ્તુ પરત્વે જૂદી જૂદી દૃષ્ટિએ ઉત્પન્ન થતા જૂદા જૂદા ચથાર્થ અભિપ્રાયો, વિચારો ' નય ' કહેવામાં આવે છે. એક જ મનુષ્યને જૂદી જૂદી અપેક્ષાએ કાકો, મામો, કાત્રીજો, ભાણેજ, ભાઈ, પુત્ર, પિતા, સસરા અને જમાઈ તરીકે જે માનવામાં આવે છે, તે ' નય ' સિવાય બીજું કશું નથી. વસ્તુમાં એક ધર્મ નથી, એ આપણે જોઈ ગયા છીએ. અનેક-ધર્મવાળી વસ્તુમાં અમુક ધર્મને લગતો જે અભિપ્રાય બંધાય છે, તેને જૈનશાસ્ત્રો ' નય ' સંજ્ઞા આપે છે. વસ્તુમાં જેટલા ધર્મો છે, તે બધાને લગતા જેટલા અભિપ્રાયો, તેટલા ' નયો ' કહેવાય છે.

એકજ ઘટ વસ્તુ, મૂળ દ્રવ્ય-માટીની અપેક્ષાએ વિનાશી નથી; અર્થાત્ નિત્ય છે; કિન્તુ ઘટના આકારાદિરૂપ પરિણામ-દૃષ્ટિએ બરાબર વિનાશી છે; એમ જૂદી જૂદી દૃષ્ટિએ ઘટને નિત્ય માનવો અને વિનાશી માનવો, એ બંને નયો છે.

આત્મા નિત્ય છે, એમ સહુ કોઈ માને છે. અને વાત પણ બરાબર છે. કેમકે તેનો નાશ થતો નથી. પરંતુ તેનું પરિવર્તન વિચિત્રરૂપે થતું રહે છે, એ બધાના અનુભવમાં ઉતરી શકે એવી હકીકત છે. કેમકે આત્મા કોઈ વખતે પશુ-અવસ્થામાં હોય છે, જ્યારે કોઈ સમયે મનુષ્ય-અવસ્થામાં મૂકાય છે, વળી કોઈ અવસરે દેવગતિનો લોકતા બને છે, ત્યારે ક્યારેક નરક આદિ દુર્ગતિઓમાં જઈને પડે છે. આ કેટલું

બધું પરિવર્તન ! એક જ આત્માના સંબંધમાં આ કેવી વિલક્ષણ અવસ્થાઓ ? આ શું સૂચવે છે ? ખરેખર આત્માની પરિવર્તનશીલતા. એક જ શરીરમાં થતાં પરિવર્તનની સાથે યજ્ઞ આત્મા પરિવર્તનની ઘટમાળમાં ફરતો સમજી શકાય છે. આવી સ્થિતિમાં આત્માને સર્વથા-એકાન્તતઃ નિત્ય માની શકાય નહિ. અતઃએવ આત્માને એકાન્તનિત્ય નહિ, એકાન્ત-અનિત્ય નહિ, કિન્તુ નિત્યાનિત્ય માનવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. આવી હાલતમાં જે દૃષ્ટિએ આત્મા નિત્ય છે તે, અને જે દૃષ્ટિએ આત્મા અનિત્ય છે તે બંને દૃષ્ટિઓ નયો કહેવાય છે.

શરીરથી આત્મા જૂદો છે, એ વાત સુસ્પષ્ટ અને નિઃસંદેહ છે; પરન્તુ એમાં એટલું ધ્યાનમાં રહેવું જોઈએ કે-દહીંમાં જેમ માખણ વ્યાપીને રહેલું છે, તેમ શરીરમાં આત્મા વ્યાપીને રહ્યો છે. આ ઉપરથી માટલું અને તેમાં રહેલા લાડુની જેમ, શરીર અને આત્મા જૂદા સિદ્ધ થતા નથી, એ ખુદલું જણાય છે; અને એથી જ શરીરના કેાંઈ પણ ભાગમાં કાંઈક ચોટ લાગે કે તુરત જ આત્માને વેદના થવા લાગે છે. શરીર અને આત્માના આવા ગાઢ-અત્યન્તગાઢ સંબંધને લઈ જૈનશાસ્ત્રકારો કહે છે કે-આત્મા શરીરથી વસ્તુતઃ જૂદો હોવા છતાં, તેને શરીરથી તદ્દન ભિન્ન ન માનવો જોઈએ. કેમકે તેમ માનવામાં, તદ્દન ભિન્ન એવાં બે મનુષ્યોનાં શરીરો પૈકી એકને આઘાત લાગવાથી બીજાને જેમ વેદનાનો અનુભવ થતો નથી, તેમ શરીર પર આઘાત લાગવા છતાં આત્માને વેદનાનો અનુભવ થવો ન જોઈએ, અને થાય છે ખરો, એ આખાલ-ગોપાલપ્રતીત છે. આ માટે આત્મા અને શરીરનો

કોઈક અંશે અલોહ પણ માનવો ઘટે છે, અર્થાત્ શરીર અને આત્મા એ વસ્તુતાં બિન્ન હોવા છતાં કથંચિત્ અભિન્ન પણ કહી શકાય છે. આ સ્થિતિમાં જે દૃષ્ટિએ આત્મા અને શરીર બિન્ન છે, તે અને જે દૃષ્ટિએ આત્મા અને શરીરનો અલોહ મનાય છે, એ બંને દૃષ્ટિઓ નયો કહેવામાં આવે છે.

જે અભિપ્રાય, જ્ઞાનથી સિદ્ધિ બતાવે છે, તે ‘ જ્ઞાનનય ’ છે. અને જે અભિપ્રાય, ક્રિયાથી સિદ્ધિ કથે છે, તે ‘ ક્રિયાનય ’ છે. આ બંને અભિપ્રાયો નયો છે.

જે દૃષ્ટિ, વસ્તુની તાત્ત્વિકસ્થિતિ અર્થાત્ વસ્તુના મૂળ સ્વરૂપને સ્પર્શ કરનારી છે, તે ‘ નિશ્ચયનય ’ અને જે દૃષ્ટિ વસ્તુની સ્થૂલ, ખાદ્ય અવસ્થા તરફ લક્ષ્ય જેંએ છે, તે ‘ વ્યવહારનય ’ છે. નિશ્ચયનય એમ બતાવે છે કે આત્મા (જીવ માત્ર) શુદ્ધ-બુદ્ધ-નિરંજન-સમ્યક્જ્ઞાનંદમય છે, જ્યારે વ્યવહારનય આત્માને કમંબુદ્ધ અવસ્થામાં મોહવાન-અવિદ્યાવાન બતાવે છે. આવી રીતનાં નિશ્ચય-વ્યવહારનાં અનેક ઉદાહરણો છે.

અભિપ્રાય બતાવનાર શબ્દ, વાક્ય, શાસ્ત્ર કે સિદ્ધાન્ત એ બધું ‘ નય ’ કહી શકીએ. ઉપર બતાવેલા નયો પોતપોતાની મર્યાદામાં રહેતા માનનીય છે. પરંતુ એક-બીજાને અસત્ય કરાવવા તત્પર થાય, તો તેઓ બધા અમાન્ય ઠરે છે. જેવી રીતે કે, જ્ઞાનથી મુક્તિ બતાવનાર સિદ્ધાન્ત, અને ક્રિયાથી મુક્તિ બતાવનાર સિદ્ધાન્ત એ બંને સ્વપક્ષતું મંડન કરતાં યદિ એક-બીજાના પક્ષના ખંડનમાં ઉતરે, તો અગ્રાહ્ય બને. એ પ્રમાણે અનિત્ય અને નિત્ય બતાવનાર સિદ્ધાન્તો તથા આત્મા

અને શરીરનો લેહ તથા અલેહ બતાવનાર સિદ્ધાન્તો, યદિઃ
એક-બીજા પર આક્ષેપ કરવામાં ઉતરે, તો તે અમાન્ય ઠરે.

સમજી રાખવું જોઈએ કે નય આંશિક (અંશતઃ) સત્ય
છે. આંશિક સત્યને સમ્પૂર્ણતા સત્ય માની શકાય નહિ, એ
દેખીતું છે. આત્માને અનિત્ય કે ઘટને નિત્ય માનવો એ સર્વ
અંશે સત્ય કહેવાય નહિ. જે સત્ય જેટલે અંશે હોય, તે સત્ય
તેટલે અંશે માનવું એજ યુક્ત ગણી શકાય.

વસ્તુતઃ ‘ નયો કેટલા છે ? ’ એની ગણના થઈ શકે
તેમ નથી. અભિપ્રાયો કે વચનપ્રયોગો જ્યારે ગણનાથી
બહાર છે, તો નયો તેથી જુદા ન હોવાથી તેની ગણના હોઈ
શકે નહિ * આમ છતાં મુખ્યતયા નયના એ લેહો
બતાવ્યા છે—દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક. મૂળ પદાર્થને
‘ દ્રવ્ય ’ કહેવામાં આવે છે. જેવી રીતે ઘટની માટી.
મૂળ દ્રવ્યનો પરિણામ ‘ પર્યાય ’ કહેવાય છે. માટી અથવા
કોઈ પણ મૂળ પદાર્થને લગતો જે ફેરફાર થાય છે, તે બધો
‘ પર્યાય ’ સમજવો. ‘ દ્રવ્યાર્થિક ’ નય એટલે મૂળ પદાર્થ,
સામાન્ય તત્ત્વ પર લક્ષ્ય આપનારો અભિપ્રાય. અને ‘ પર્યાયા-
ર્થિક ’ નય એટલે પર્યાયને લક્ષ્ય કરનારો અભિપ્રાય. દ્રવ્યાર્થિક
નય સમસ્ત પદાર્થોને નિત્ય માને છે. જેમકે—ઘડો મૂળ દ્રવ્ય—
મૃત્તિકારૂપે નિત્ય છે. પર્યાયાર્થિક નય સમસ્ત પદાર્થોને
અનિત્ય માને છે. કેમકે સર્વ પદાર્થોમાં પરિવર્તન થતું રહે.

* “ જાવહ્યા વચનપદ્ધતા તાવહ્યા ચેવ દ્રુતિ નયવાયા ”

—‘ સન્મતિસૂત્ર, ’ ‘ સિદ્ધસેન દિવાકર. ’”

છે. સામાન્યતત્ત્વગામી વિચાર-દષ્ટિ ‘ દ્રવ્યાર્થિકનય ’ અને વિશેષઅંશગામી, ‘ પર્યાયાર્થિક નય. ’ તે તે દષ્ટિ તત્ત્વ-અંશગામી પ્રાધાન્યને લઈ ગણાય છે. એટલે એમાં અન્ય અંશનું સ્થાન ગૌણભાવે રહે.

પ્રકારાન્તરથી નયના સાત પ્રકારો દર્શાવ્યા છે—નૈગમ, સંશ્રદ્ધ, વ્યવહાર, ઋણુસ્તૂત્ર, શબ્દ, સમભિરૂઢ અને એવમ્ભૂત.

નૈગમ. ‘ નિગમ ’ એટલે સંકલ્પ-કલ્પના. એ કલ્પનાથી થતો વ્યવહાર ‘ નૈગમ ’ કહેવાય છે. એના ત્રણ પ્રકારો છે—‘ ભૂત નૈગમ, ’ ‘ ભવિષ્યદ્નૈગમ ’ અને ‘ વર્તમાનનૈગમ ’. થઈ ગયેલી વસ્તુનો વર્તમાનરૂપે વ્યવહાર કરવો એ ‘ ભૂત-નૈગમ ’ છે.* જેવી રીતે—“ તેજ આ દીવાલીનો દિવસ છે, કે જે દિવસે મહાવીરસ્વામી નિર્વાણ પામ્યા હતા. ” આ, ભૂત-કાળનો વર્તમાનમાં ઉપચાર છે. મહાવીરના નિર્વાણનો દિવસ આજે (આજના દીવાળીના દિવસે) માની લેવાય છે. આવી રીતે ભૂતકાળના વર્તમાન તરીકે ઉપચારનાં અનેક ઉદાહરણો છે. યનારી વસ્તુને થઈ કહેવી એ ‘ ભવિષ્યદ્નૈગમ ’ છે. જેવી રીતે—ચોખા પૂરા રંધાયા ન હોવા છતાં ‘ ચોખા રંધાઈ ગયા ’ એમ કહેવું. ચોખા રંધાઈ જવા આવ્યા હોય—ચોખાને ચૂલેથી ઉતારવાને કિંચિન્માત્ર વિલંબ હોય, ત્યારે ચોખા રંધાઈ ગયા કહેવાનો વ્યવહાર જોવાય છે. અથવા અર્ધનું દેવ, મુક્તિ પામ્યા પહેલાં મુક્ત થયા કહેવાય છે, તે ભવિષ્યદ્નૈગમ

* અતીતસ્ય વર્તમાનવત્ કલ્પનં ચત્ર સ્વ ભૂતનૈગમઃ ।

અર્થ—“ તદ્દેવાય હીયોત્સવપર્વે, અસ્મિન્ વર્તમાનસ્વામી મોક્ષં મતવાન્ ” ।

—નૃપપ્રદીપ, ૫૨૧વિજયજી.

છે. ચોખા રાંધવાને લાકડાં-પાણી વગેરેની તૈયારી કરતા મનુષ્યને કોઈ પૂછે કે ' શું કરો છો ? ' તો, તેના જવાબમાં તે, એમ કહે કે- ' ચોખા રાંધું છું ' .તો તે ' વર્તમાનનૈગમ ' છે. કેમકે ચોખા રાંધવાની ક્રિયા જે વર્તમાનમાં થઈ શકે નથી, તેને વર્તમાનરૂપે કથન કરવામાં આંચું છે.

અંગ્રહ. સામાન્યપ્રકારે વસ્તુઓનો સમુચ્ચય કરી કથન કરવું એ ' સંગ્રહ ' નય છે. જેવી રીતે ' બધા શરીરોનો એક આત્મા છે. ' આ કથનથી વસ્તુતઃ બધા શરીરોમાં એક આત્મા સિદ્ધ થતો નથી. પ્રત્યેક શરીરે આત્મા જૂદો જૂદો જ છે. છતાં બધા આત્માઓમાં રહેલી સમાનતાતિને લઈ ' એક આત્મા છે ' એવું કથન થાય છે.

વ્યવહાર. આ નય વસ્તુઓમાં રહેલી સમાનતાની તરફ ઉપેક્ષા કરી વિશેષતા તરફ લક્ષ્ય ખેંચે છે. સામાન્યરૂપે નિર્દિષ્ટ કરાયેલી વસ્તુ વિગતવાર ન સમજી શકાય. એટલે વિશેષરૂપે વસ્તુને પૃથક્કરણ કરી બતાવનારી વિચાર-પદ્ધતિ 'વ્યવહાર' નયમાં મૂકાય છે. ' આત્મા એક છે ' એમ 'સંગ્રહ' નયે કહ્યું, પણ આત્માની વિભાગ વાર વિશેષ પ્રકારે વિવેચના કરી બતાવવી એ વ્યવહાર નયનો વિષય છે.

નકલુસૂચ. વસ્તુનાં થતાં નવાં નવાં રૂપાન્તરો તરફ આ નય લક્ષ્ય ખેંચે છે. સુવર્ણના કટક, કુંડલ વગેરે જે વર્તમાન પદાર્થો છે, તેને આ નય જુએ છે. જૂત-ભવિષ્યની પરિસ્થિતિ તરફ આ નયનો દષ્ટિપાત નથી.

શબ્દ. અનેક પદાર્થશબ્દોનો એક અર્થ માનવો એ

આ નયનું કામ છે. ‘રાજા’, ‘નૃપ’, ‘ભૂપતિ’ વગેરે પર્યાય શબ્દોનો એક જ અર્થ છે, એમ આ નય દર્શાવે છે. પણ આ નય કાળ અને લિંગ વગેરેના ભેદે અર્થનો ભેદ પણ માને છે. લેખક, પોતાના સમયમાં ‘રાજગૃહ’ નગર મોજૂદ હોવા છતાં પૂર્વકાળનું જુદું હોવાથી તેને “હતું” લખે છે, તે આ નયને આભારી છે. લિંગભેદના ઉદાહરણમાં ‘કુઓ’, ‘કુધ.’

સમભિરૂઢ. પર્યાયશબ્દોના ભેદથી અર્થનો ભેદ માનવો એ આ નયની પદ્ધતિ છે. શબ્દભેદ પણ-વ્યુત્પત્તિ-ભેદ પણ અર્થભેદક છે, એમ આ નયનું મન્તવ્ય છે. આ નય કયે છે કે-રાજા, નૃપ, ભૂપતિ વગેરે શબ્દો ભિન્ન-અર્થવાળા છે, કેમકે રાજા, નૃપ, ભૂપતિ વગેરે પર્યાયશબ્દો યદિ ભિન્ન-અર્થવાળા ન હોય, તો ઘટ, પટ, અશ્વ વગેરે શબ્દો પણ ભિન્નઅર્થવાળા ન થવા જોઈએ. માટે શબ્દના ભેદથી અર્થનો ભેદ છે. રાજચિન્હોથી શોભે તે રાજા, મનુષ્યોનું પાલન કરે તે નૃપ અને પૃથ્વીનું સંવર્ધન કરે તે ભૂપતિ.

એવંભૂત. આ નયની દૃષ્ટિએ, શબ્દ પોતાના અર્થનો વાચક (કહેનાર) ત્યારે થાય કે જ્યારે, તે અર્થ-પદાર્થ, તે શબ્દની વ્યુત્પત્તિમાંથી જે ક્રિયાનો ભાવ નિકળતો હોય, તે ક્રિયામાં પ્રવર્તેલો હોય. હાખલા તરીકે, રાજચિન્હોથી શોભી રહ્યો હોય ત્યારેજ ‘રાજા’, અને મનુષ્યોનું રક્ષણ કરાતું હોય ત્યારે જ ‘નૃપ’ કહેવડાવી શકાય. ત્યારેજ તેવી વ્યક્તિ વિશે ‘રાજા’ અને ‘નૃપ’ શબ્દોનો પ્રયોગ વાસ્તવિક ઠરે.

આ સારે નયો જુદા જુદા પ્રકારના દૃષ્ટિબિંદુઓ છે. જિનન જિનન જાગતના સપેક્ષ અભિપ્રાયો છે, એમ સારી રીતે કહેવાઈ ગયું છે. પોતપોતાની હઠમાં સ્થિત રહી અન્ય દૃષ્ટિબિંદુને તોણી ન ચાલવામાં નવોની અધુતા છે. મનુષ્ય પુરુષ સર્વ નયોને જુદી જુદી દૃષ્ટિએ માન આપી તત્ત્વજીવની વિશાલ સીમાને અવલોકન કરે છે. અને એવીજ એને રાગ-દેવની નહતર નહિ ઉભી થવાથી, આત્માની નિર્મલ ક્ષા પ્રેમવવા તે ભાગ્યવાન થઈ શકે છે. *

જૈન દૃષ્ટિની મહત્તા.

જૈનધર્મ એ વસ્તુતઃ વીતરાગમાર્ગ છે. 'સ્વાક્રાંત' સિદ્ધાન્ત જગતની અશાન્તિને દૂર કરવા માટે છે. વિચારોની અમરકામણને લીધે જ્યારે પ્રભાનાં માનસ કુળ્મ અને છે અને વર્તાવરણ અશાન્ત અને છે ત્યારે તત્ત્વદર્શીઓ પ્રભાની સામે સ્વાક્રાંતનો પ્રકાશ કરે છે, અને વસ્તુસ્થિતિને જુદી જુદી દૃષ્ટિએ અનેક રીતે તપાસી સમન્વય કરવાનો માર્ગ સમજાવે છે. સ્વાક્રાંતનો સિદ્ધાન્ત, આ રીતે અવલોકન-દૃષ્ટિને વિશાળ બનાવે છે અને સંકુચિત દૃષ્ટિથી ઉત્પન્ન થનારા કોલાહલોને શાંતિ આપે છે. આમ, રાગ-દેવને સમાવી જનતામાં મૈત્રીભાવ

* 'નય' નો વિષય વિસ્તૃત છે. આની અંદર જુદી જુદી જાતનાં નયો સમાવેશી છે. ઉપાર્જિત મહારાજકૃત તત્ત્વધર્મ-સૂત્ર, અને પરીવિજય ઉપાધ્યાયકૃત નયપ્રકીર્ણ, નયોપદેશ, નયસૂત્ર વગેરે તથા અન્ય અનેક મતોમાં આ વિષય પર વધુ વિસ્તાર છે.

રેડવામાં સ્વાદ્વાદની ઉપયોગિતા છે. જૈન ઉપદેશનું અન્તિમ પરિણામ રામ-દેવની નિવૃત્તિમાં મૂકાય છે. એ એકજ માત્ર જૈન પ્રવચનનું સુખ્ય ક્ષેત્ર છે.

જૈનધર્મના સિદ્ધાન્તોને સ્ફુટ કરવા મહાન્ આચાર્યોએ મહાન્ ગ્રન્થો નિર્માણ કર્યા છે. જેમાં, મહાન્ પુરૂષોએ મધ્ય-સ્થપણે તત્ત્વનિરૂપણ કરતાં પ્રજાના કલ્યાણ તરફ સુખ્ય દષ્ટિ રાખી છે. કોઈપણ દર્શનના સિદ્ધાન્તોને તોડી પાડવાની સંકુચિત વૃત્તિ તેમના વૃક્ષમયમાં નહિ જણાય. બદલે અન્યાન્ય સિદ્ધાન્તોને સમન્વય કરવા તરફ પ્રયાસ સેવવાની તેમની ઉદાર વૃત્તિ અને વિશાળ દષ્ટિ તેમના ગ્રન્થોમાં સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે. ઉદાહરણાર્થ, જુઓ, શ્રીહરિભદ્રાચાર્યનો ‘શાશ્વતો-સમુચ્ચય’ ગ્રન્થ તેમાં, જૈનદર્શન-સમ્મત “ઈશ્વર જગત્કર્તા નથી” એ સિદ્ધાન્ત સુકિતપુરસ્સર સિદ્ધ કર્યા પછી આચાર્ય મહાશય શું લખે છે, એ જરા જુઓ !

“ તત્ત્વેશ્વરકર્તૃત્વવાદોઽયં યુજ્યતે પરમ્ ।

સમ્પન્ન્યાયાવિરોધેન યથાઽઽહુઃ શુદ્ધબુદ્ધયઃ ” ॥

“ ઈશ્વરઃ પરમાત્મૈવ તદુક્તવ્રતસેવનાત્ ।

યતો મુક્તિસ્તતસ્તસ્યાઃ કર્તા સ્યાદ્ ગુણભાવતઃ ” ॥

“ તદનાસેવનાદેવ યત્સંસારોઽપિ તત્ત્વતઃ ।

તેન તસ્યાપિ કર્તૃત્વં કલ્પ્યમાનં ન દુષ્યતિ ” ॥

અર્થાત—ઈશ્વરકર્તૃત્વનો મત આવી રીતની સુક્તિથી થતાવી પણ શકાય છે કે—પરમાત્મા ઈશ્વરે બતાવેલા માર્ગે

સેવન કરવાથી સુકૃત પ્રાપ્ત થાય છે, માટે એ સુકૃતના દેનાર ઇશ્વર છે, એમ ઉપચારથી રહી શકાય છે. ઇશ્વરદાશત માર્ગનું સેવન નહિ કરવાથી સંસારમાં જે પરિણમણુ કરવું પડે છે, તે પણ ઇશ્વરનો ઉપદેશ નહિ માન્યાની સજા છે, એમ કહી શકાય છે.

જેઓને ‘ ઇશ્વર જગતનો કર્તા છે ’ એવા વાક્ય ઉપર આદર બંધાણું છે, તેઓને માટે પૂર્વોક્ત પ્રકારની કલ્પના કરવામાં આવી છે, એમ—

“ કર્તાડયમિતિ તદ્વાક્યે યતઃ કેષાઞ્ચિદાદરઃ ।

અતસ્તદાનુગુણ્યેન તસ્ય કર્તૃત્વદેશના ” ॥

—આ શ્લોકથી સ્પષ્ટ થાય છે. હવે ખીણ રીતે, ઉપચાર વગર ઇશ્વરને જગતકર્તા બતાવે છે—

“ પરમૈશ્વર્યયુક્તત્વાદુ મત આત્મૈવ વૈશ્વરઃ ।

સ ચ કર્તેતિ નિર્દોષઃ કર્તૃવાદો વ્યવસ્થિતઃ ” ॥

—અરી રીતે આ આત્માજ ઇશ્વર છે. કેમકે હરેક આત્મામાં ઇશ્વરશક્તિ સમપૂર્ણ રહેલી છે. અને આત્મા, જીવ તેા જોખી રીતે કર્તા છેજ. આવી રીતે કર્તૃવાદ (જગતકર્તૃત્વવાદ) વ્યવસ્થિત થઇ થકે છે.

આગળ વધીને આચાર્ય મહારાજ કહે છે કે—

“ જ્ઞાત્સકારા મહાત્માનઃ પ્રાયો વીતસ્પૃહા ભવે ।

સત્ત્વાર્થસંમટ્તાથ કથં તેઽયુક્તપાષિનઃ ” ॥

“ અભિપ્રાયસ્તતસ્તૈષાં સમ્યગ્ મુખ્યો હિતૈષિણા ।
ન્યાયશાસ્ત્રાવિરોધેન યથાઽઽહ મનુરપ્યટઃ ” ॥

—“ જ્યાં જ્યાં ઇશ્વરને કર્તા કહેવામાં આવ્યો હોય, ત્યાં ત્યાં પૂર્વોક્ત અભિપ્રાયથી કર્તા સમજવો. તે સિવાય પરમાર્થ દૃષ્ટિએ ઇશ્વરને કર્તા કોઈ શાસ્ત્રકાર બતાવી શકે નહિ. કારણ કે શાસ્ત્ર બનાવનાર ઋષિ-મહાત્માઓ પ્રાયઃ નિઃસ્પૃહ, પરમાર્થ દૃષ્ટિવાળા અને લોકોપકારની વૃત્તિવાળા હોય છે. માટે તેઓ અસુખ, પ્રમાણબાધિત ઉપદેશ કેમ કરે ! અતઃ તેઓના કથનનું રહસ્ય શોધવું બેઇએ, કે અસુખ વાત તેઓ ક્યા આશયથી કહે છે. ”

આ વિષયની મછી કપિલના પ્રકૃતિવાદની સમીક્ષા આવે છે. સાંખ્યમતાનુસારી વિદ્વાનેએ પ્રકૃતિવાદની જે વિવેચના કરી છે, તેમાં હોયો બહેર કરીને પ્રકૃતિવાદમાં કપિલનું શું રહસ્ય સમાયલું છે, એ વાતનું પ્રતિપાદન કરતાં છેવટે આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

“ एवं प्रकृतिवादोऽपि विज्ञेयः सत्य एव हि ।
कपिलोक्तत्वतश्चैव दिव्यो हि स महाशुनिः ” ॥

—“એ પ્રમાણે (પ્રકૃતિવાદનું જે અર્થ રહસ્ય બતાવ્યું, તે પ્રમાણે) પ્રકૃતિવાદ યથાર્થજ બાબતો. વળી તે કપિલનો ઉપદેશ છે, માટે સત્ય છે. કારણ કે તેઓ હિન્મત્સાની મહાશુનિ હતા ”

આગળ જઈને ભૃષ્ટિકવાદ, વિજ્ઞાનવાદ અને શૂન્યવાદની

પ્રથમ આલોચના કરીને તે વાકોમાં અનેક કોષો ખતાવી છેવટે આચાર્ય મહારાજ વસ્તુસ્થિતિ કથે છે કે—

- “ અન્યે ત્વમિદષત્યેવમેતદાસ્થાનિદૃશ્યે ।
 સ્થણિકં સર્વમેવેતિ બુદ્ધેનોક્તં ન તત્ત્વતઃ ” ॥
- “ વિજ્ઞાનપાત્રમપ્યેવં ચાણસંગનિદૃશ્યે ।
 વિનેયાન્ કાંચિદાશ્રિત્ય યદ્વા તદ્દેશનાર્હતઃ ” ॥
- “ एवं च शून्यवादोपि सद्विनेयानुगुण्यतः ।
 अभिप्रायतइत्युक्तो लक्ष्यते तत्त्ववेदिना ” ॥

—“ મધ્યસ્થ પુરૂષોનું એમ કહેવું છે કે—આ ક્ષણિક-વાદ બુદ્ધે પરમાર્થ દૃષ્ટિએ અર્થોત્ વસ્તુસ્થિતિએ કહ્યો નથી, કિન્તુ મોહવાસનાને દૂર કરવાના ઉદ્દેશથી કહ્યો છે. વિજ્ઞાનવાદ પણ તેવા પ્રકારના યોગ્ય શિષ્યોને આશ્રીને અથવા વિષય-સંગને દૂર કરવાના ઉદ્દેશથી ખતાવવામાં આવ્યો છે. શૂન્યવાદ પણ યોગ્ય શિષ્યોને આશ્રીને વૈરાગ્યની પુષ્ટિ કરવાના આશય-થી તત્ત્વજ્ઞાની બુદ્ધે કહ્યો જણાય છે ”

વેદાન્તાના અદ્વૈતવાદની વેદાન્તાનુયાયી વિકાનોએ જે વિવેચના કરી છે, તે પર કોષો ખતાવી છેવટે આચાર્ય મહારાજ કહે છે કે:—

- “ અન્યે વ્યાખ્યાનયન્ત્યેવં સમભાવપ્રસિદ્ધયે ।
 અદ્વૈતદેશના જ્ઞાત્તે નિર્દિષ્ટા ન તુ તત્ત્વતઃ ” ॥
- “ મધ્યસ્થ મહર્ષિઓ એમ વ્યાખ્યાન કરે છે કે—

અદ્વૈતવાદ વસ્તુસ્વરૂપની દૃષ્ટિએ બતાવવામાં આવ્યો નથી, કિન્તુ તેનો ખરો આશય સમજાવને પ્રાપ્ત કરવાનો છે. ”

આવી રીતે જૈન મહાત્માઓ, અન્ય દર્શનોના સિદ્ધાન્તોની તટસ્થદૃષ્ટિએ ચરીક્ષા કરવાની સાથે શુદ્ધદૃષ્ટિથી તેનો સમન્વય કરવા પણ પ્રયત્ન કરે એ જૈન દૃષ્ટિની કંઈ ઓછી ઉદારતા ન ગણાય. અન્ય દર્શનોના ધુરન્ધરોને ‘ મહર્ષિ ’, ‘ મહામતિ ’ અને એવા બીજા ઉંચા શબ્દોથી સન્માન-પૂર્વક પોતાના અન્યોમાં ઉલ્લેખવા, અને તુચ્છ અભિપ્રાયવાળાઓના મતનું ખંડન કરતાં પણ તેઓનો હલકા શબ્દોથી વ્યવહાર ન કરવો અને સંપૂર્ણ સચ્ચતા તથા શિષ્ટતા સાથે પ્રસન્ન શૈલીથી સામાને પ્રબુદ્ધ કરવાની પોતાની માયાળુ લાગણી વહેતી રાખવી એ જૈન મહર્ષિઓનું કેટલું ઔદાર્ય છે ! ધાર્મિક કે દાર્શનિક વાદ-યુદ્ધના પ્રસંગમાં પણ વિરૂદ્ધ દર્શનવાળાઓ તરફ આત્મ-પ્રેમનો રસ ઉભરાઈ આવે એ કેટલું સાત્ત્વિક હૃદય !

બુદ્ધો મધ્યસ્થભાવની થોડીક વાનગી—

“ મવવીજાંકુરજનના રાગાદ્યાઃ ક્ષયમુપાગતા યસ્ય ।

બ્રહ્મા વા વિષ્ણુર્વા હરો જિનાં વા નમસ્તસ્મૈ ” ॥

—હેમચંદ્રાચાર્ય.

“ નાસ્ત્રામ્બરત્વે ન સિતામ્બરત્વે

ન તર્કવાદે ન ચ તત્ત્વવાદે ।

ન પક્ષસેવાઽઽભયણેન મુક્તિઃ

કષાયમુક્તિઃ કિલ મુક્તિરેવ ” ॥

—ઉપદેશતરંગિણી.

“ પક્ષપાતો ન મે વીરે ન દ્વેષઃ કપિલાદિષુ ।

યુક્તિમદ્ વચનં યસ્ય તસ્ય કાર્યઃ પરિગ્રહઃ ॥

—હરિભદ્રચરિ.

—“ જોના, સંસારના કારણબૃત કર્મરૂપી અંકુરા-
ઓને ઉત્પન્ન કરનાર રાગ-દ્વેષ આદિ સમગ્ર દોષો ક્ષય પામ્યા
છે, તે, આહો પ્રહ્લા, વિષ્ણુ, શંકર અથવા જિન હોય, તેને
મારો નમસ્કાર છે. ”

“ દિગમ્બર અવસ્થામાં મોક્ષ નથી, શ્વેતાંબરદશ માં
મોક્ષ નથી, તર્કવાદમાં મોક્ષ નથી, તત્ત્વવાદમાં મોક્ષ નથી
અને સ્વપક્ષતું સમર્થન કરવામાં મોક્ષ નથી, કિન્તુ કથાઓ-
(કોધ-માન-માયા-લોભ) થી મુક્ત થવામાં જ મુક્તિ છે. ”

“ પરમાત્મા મહાવીર ઉપર મારો પક્ષપાત નથી,
તેમજ મહર્ષિ કપિલ, મહાત્મા બુદ્ધ વગેરે ઉપર મારો દ્વેષ
નથી; કિન્તુ જેતું વચન યથાર્થ હોય તેનો સ્વીકાર કરવો
જોઈએ. ”

ઉપસંહાર.

જૈન તત્ત્વોત્તુ દિગ્દર્શન કરતાં પશુ બહુ વિસ્તાર થઈ
જાય તેમ છે. આ દૂકા નિબન્ધમાં જૈનદર્શનનાં તત્ત્વોત્તુ વિશેષ
વિવરણ કેવી રીતે થઈ શકે ! આ લઘુ પુસ્તકમાં જીવ, અજીવ,
પુણ્ય, પાપ, આસ્રવ, સંવર, બન્ધ, નિર્જરા, મોક્ષ એ નવ
તત્ત્વો, જીવાસ્તિકાય, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશા-
સ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય, કાલ એ પદ્ધત્યો, સમ્યગ્જ્ઞાન,
અને સમ્યક્ચારિત્ર રૂપ મોક્ષમાર્ગ, શુષ્કસ્થાન, અધ્યાત્મ,

(૧૩૧)

જૈનઆચાર, ન્યાયશૈલી, સ્વાદ્વાદ, સપ્તભંગી અને નય, એટલી મુખ્ય બાબતોનું દિગ્દર્શન થઈ શક્યું છે. અને તે પણ બહુ સંક્ષેપથી. હવે માફ કરૂં કથન સમાપ્ત થાય છે. માત્ર એક આશાને છેવટે પ્રદર્શિત કરી લઉં, એમ મન લલચાય છે. તે આશા બીજી કંઈ નહિ, ફક્ત એ કે—“ આ નાનકડી ચોપડીના વાચનના પરિણામે વાંચનારને જૈનધર્મ—સંબંધી અનેકાનેક જિજ્ઞાસાઓનો પ્રાદુર્ભાવ થાય અને એથી તેઓ જૈનધર્મના મહાત્મ અન્થો અવલોકવાને ઉત્સુક બને. ” બસ. જ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

बोर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

232-आय

काल नं०

लेखक

महा. जग. ... मागली २५ /

शीर्षक

जेजि तरो १ /

खण्ड

क्रम संख्या

१२४६